[illegible]禮

[illegible]祭記

合卷

儀禮經傳通解 卷二

儀禮經傳目錄

漢書藝文志禮古經五十六卷經十七篇后氏戴氏○今按此即今儀禮也十七本作七十臨近劉敞云當作十七計其篇數則然今從之永嘉張淳曰漢初未有儀禮之名疑後漢學者見十七篇中有儀有禮遂合而名之也

記百三十一篇七十子後學者所記也

明堂陰陽三十三篇古明堂之遺事

王史氏二十篇七十子後學者

曲臺后倉九篇如淳曰行禮射於曲臺后倉為記故名曰曲臺記

明堂陰陽說五篇

周官六篇

周官傳四篇王莽時劉歆置博士師古曰即今周官禮也亡其冬官以考工記充之

劉歆曰易曰有夫婦父子君臣上下然後

禮義有所錯而帝王質文世有損益至周曲為之防事為之制故曰禮經三百威儀三千今按禮經威儀禮器作經禮曲禮而中庸以禮經為禮儀鄭玄等皆曰經禮即周禮三百六十官曲禮即今儀禮冠昏吉凶其中事儀三千以其有委曲威儀故有二名獨臣瓚曰周禮三百特官名耳經禮謂冠昏吉凶蓋以儀禮為經禮也而近世括蒼葉夢得曰經禮制之凡也曲禮文之目也先王之世二者蓋皆有書藏於有司祭祀朝覲會同則大史執之以治事小史讀之以喻衆而鄉大夫受之以教萬民保氏掌之以教國子者亦此書也愚意禮篇三名禮器為勝諸儒之說葉為長蓋周禮乃制治立法設官分職之書於天下事無不該攝禮典固在其中而非專為禮設也故此志列其經傳之目但曰周官而不曰周禮自不應指其官目以當禮篇

之目又况其中或以一官兼掌衆禮或以數官通行一事亦難計其官數以充禮篇之數至於儀禮則其中冠昏喪祭燕射朝聘自爲經禮大目亦不容專以曲禮名之也但曲禮之篇未見於今何書爲近而三百三千之數又將何以充之耳又嘗考之經禮固今之儀禮其存者十七篇而其逸見於它書者猶有投壺奔喪遷廟釁廟中霤等篇其不可見者又有古經增多三十九篇而明堂陰陽王史氏記數十篇及河間王所輯禮樂古事多至五百餘篇儻或猶有逸在其間者大率且以春官所領五禮之目約之則其初固當有三百餘篇亡疑矣所謂曲禮則皆禮之微文小節如今曲禮少儀內則玉藻弟子職篇所記事親事長起居飲食容貌詞氣之法制器備物宗廟宮室衣冠車旗之等凡所以行乎經禮之中者其篇之全數雖不可知然條而析之亦應不下三千有餘矣若或者專以經禮爲常禮曲禮爲變禮則如冠禮之

不體而離用酒殺牲而有折俎若孔子忘毋不在之類皆禮之變而未嘗不在經禮篇中坐如尸立如齊毋放飯毋流歠之類雖在曲禮之中而不得謂之變禮其說誤也

及周之衰諸侯將踰法度惡其害己皆滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞漢興魯高堂生傳士禮十七篇訖孝宣世后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立於學官今按此即上文誤作七十篇者禮古經者出於魯淹中及孔氏蘇林曰淹中里名也○今按及孔氏舊註屬下句劉敞云孔氏安國所得壁中書也當屬上句今按此即上文五十六卷者其讀當從劉氏與十七篇文相似多三十九篇今按與本作學十七

本作七十劉敞云學當作與七十當作十
七五十六卷除十七三多三十九其説是
也蓋上文經七十篇本註后氏戴氏又言
高堂生傳士禮十七篇后倉二戴皆其弟
子則彼謂后戴之禮即是傳此高堂生之
所得而今號儀禮者也况劉氏所考於所
增多篇數適合而上文經目又別無高堂
生十七篇之禮其證甚明賈公彦疏亦云
古文十七篇與高堂生所傳相似是唐初
時漢志猶未誤也已故知此誤錯三字皆
當從劉氏説

及明堂陰陽王史氏記所見多天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶瘉倉等推士禮而致於天子之説

今按諸記自一百三十一篇以下與經文本不相雜疑今亦多見於本篇後記及二戴之記孔子家語等書特不可考其所自耳又張淳云如歆所言則高堂生所得獨爲士禮而今儀禮乃有天子諸

侯大夫之禮居其太半疑今儀禮非高堂生之書但篇數偶同耳此則不深考於劉說所訂之誤又不察其所謂士禮者特略舉首篇以名之其曰推而致於天子者蓋專指冠昏喪祭而言若燕射朝聘則士豈有是禮而可推耶○賈公彥曰戴德戴聖與劉向別錄十七篇次第皆冠禮第一昏禮第二士相見第三自茲已下大戴即以士喪既夕士虞特牲少牢有司鄉飲鄉射燕禮大射聘禮公食覲禮喪服為次小戴則以鄉飲鄉射燕禮大射士虞喪服特牲少牢有司士喪既夕聘禮公食覲禮為次皆尊卑吉凶先後雜亂故鄭

皆不從之唯劉向別録大射以上七篇與
小戴同而其下乃以聘食覲禮喪服士喪
既夕士虞特牲少牢有司為次皆尊卑吉
凶次第倫叙故鄭用之也又曰儀禮之次
賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮諸
侯冠次之天子冠又次之其昏禮亦士為
先大夫次之諸侯次之天子為後諸侯鄉
飲酒為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已
下皆然又以冠昏士相見為先後者以二
十而冠三十而娶四十強而仕即有摯見

鄉大夫見國君之等又為鄉大夫州長行
鄉飲酒鄉射之事已下先吉後凶凶盡則
又行祭祀吉禮也

士冠禮第一 陸德明釋文曰冠古亂反下以意求之

家禮一之上

鄭玄目錄曰童子任職居士位年二十而冠疏曰言童子居士位者據下昏禮有見禮皆士身所行故知此是士身自加冠也又據曲禮云二十曰弱冠故知年二十而冠也孔穎達云冠之所起案略說云古人冒而句領註云謂三皇時以冒覆頭句領遶頸世本云黃帝造旒冕蓋前此以羽皮爲冠至是乃用布也主人玄冠朝服則是仕於諸侯句天子之士朝服皮弁素積今按諸侯朝服以日視朝天子皮弁以日視朝皆君臣同服故言此爲言主人玄冠朝服則是仕於諸侯而爲士者若天子之士則其朝服當用皮弁素積不得言玄冠朝服也鄭氏本文如

此今見疏義而釋文乃以天子二字加於諸侯之上則外謬而無文理矣溫本亦誤今定從疏

古者四民世事士之子恒為士疏曰四民世事見齊語引之者見此爲士自加冠法若士之子四十強而仕何得有二十爲士自加冠也○今按此說不可曉竊詳鄭意似謂士之子雖未仕然亦得用士禮爾疏恐誤也

冠於五禮為嘉禮大小戴及別錄皆此為第一疏曰周禮春官五禮之目曰吉凶賓軍嘉其以嘉禮親萬民之一曰以昏冠之禮親成男女是冠屬嘉禮也○今仍舊次而於其文頗有所釐析如取三爵以合於陳器服章之次諸辭各附於本章之下增女笄一節自雜記而來亦從記以入後篇之類

冠義第二

此小戴記第四十三篇蓋漢儒所追以釋冠禮之義者也家語冠頌篇略見孔子諸侯大夫之禮小戴曾子問中有變禮春秋內外傳有事證今皆以附于後定為第二而遞改下篇之次云

士昏禮第三　家禮二之上

鄭目録云士娶妻之禮以昏為期因而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商為昏疏曰商謂商量是漏刻之名案馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言譙周云大昊制嫁娶儷皮為禮是昏禮所起也○今按周禮

媒氏凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁又按孔子曰霜降逆女冰泮殺止而媒氏又言中春之月令會男女此皆昏禮之大期也左傳云國君十五而生子是人君早娶所以重繼嗣也

昏於五禮屬嘉禮大小戴及別録此皆第二今頗釐析之而定為第三後皆放此不復重出

昏義第四　家禮二之下

此小戴第四十四篇蓋漢儒所造以釋昏禮之義者也今以郊特牲坊記曾子問及詩春秋内外傳白虎通義說昏禮之義及其變節合之以為此篇

內則第五　　　　　　　　家禮三
此小戴第十二篇蓋古經也鄭氏以爲記
男女居室事父母舅姑之法以閨門之內
禮儀可則故曰內則今按此必古者學校
敎民之書宜以次於說苑所說昏禮之義
及其變節合之以爲此篇
內治第六　　　　　　　　家禮四
古無此篇今取小戴昏義哀公問文王世
子內則篇及周禮大戴禮春秋內外傳孟
子書大傳新序列女傳前漢書賈誼新書

孔叢子之言人君內治之法者創為此記以補經闕

五宗第七　家禮五

古無此篇今取小戴喪服小記大傳曾子問內則文王世子檀弓曲禮篇及此經喪服傳春秋內外傳家語白虎通義書大傳孔叢子等書之言宗子之法以治族人者創為此篇

親屬記第八　家禮六

此即爾雅之釋親篇白虎通義所謂親屬

記者也以其與載閨門三族親戚之名號故列於此而通義所釋亦因以附焉

士相見禮第九　　鄉禮一之上

鄭目録曰士以職位相親始承摯相見禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退疏曰經亦有大夫及庶人見君之禮亦士見大夫之法而以士相見爲首故以名篇其天子之孤卿大夫士與諸侯之卿大夫士執摯既同相見之禮亦無別文云送葬之禮恩薄者退逆恩薄者退疾引之者證有執摯若見之義也士相見於五禮屬賓禮大小戴及別録皆第三疏曰案周禮大宗伯五禮賓禮之別有八春朝夏宗秋覲冬遇時會殷同

六者是五等諸侯見天子兼有自相朝覲之禮時聘曰問殷覜曰視二者是諸侯使臣出聘天子及自相聘之禮並執玉帛而行無執禽摯之法比屬直新升爲士大夫之等同國執禽摯相見及見君之禮　今小亦是賓主相見之法故屬賓禮也

其見君者數條入臣禮篇而取曲禮少儀玉藻諸篇言相見飲食之禮者附之

士相見義第十　鄉禮一之下

古無此篇劉敞補亡今以白虎通義附其後

投壺第十一　鄉禮二

此小戴第四十篇第記主人與客燕飲投

壺之禮鄭氏以為賓禮之正篇其事與

射為類於五禮宜屬嘉禮疏曰案周禮大宗伯云以嘉禮親萬民下有以賓射之禮親故舊朋友故知屬嘉禮也今取大戴及

少儀合之以繼士相見禮之後

鄉飲酒禮第十二　鄉禮三之上

鄭目録云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四此賓賢能一也六十者坐五十者立侍是黨正蜡祭飲酒二也州長春秋習射於序先行鄉飲酒三也又有鄉士大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也其王制云習鄉尚齒即是黨正飲酒法○呂大臨曰鄉人凡有會　當行此禮恐不

止四事論語載鄉人飲酒杖者出斯出矣亦指鄉人而言之鄉飲酒於五禮屬嘉禮大戴此乃第十小戴及別錄此皆第四今略取少儀一二附記下云

鄉飲酒義第四十三　鄉禮三之下

此小戴第四十五篇亦漢儒所造以釋鄉飲酒之義者也上篇所陳乃鄉大夫將興其賢能而賓之之禮此義中第五章兼有黨正正齒位之事鄭說已見上篇孔穎達以爲吉禮非也今以周禮考之唯祭祀爲吉禮其飲食賓射饗燕皆屬嘉禮則上篇鄭云嘉禮爲是而孔說誤也射義放此今附于本篇

之次

鄉射禮第十四　　鄉禮四之上

鄭目録云州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮疏曰鄭註州長以下周禮州長職文也周禮又云五州爲鄉是州屬鄉也一鄉雖管五州然鄉大夫或宅居一州之內則當來臨此射禮故州長所行而名鄉射也又鄉大夫既興賢者能者而以鄉射之禮五物詢衆庶亦如此禮故亦名爲鄉射云不改其禮者雖鄉大夫在其禮仍依州長射禮也然此經鄉大夫射於庠云堂則由楹外又云堂則物當稍又云大夫用咒中其禮與士射於序則別而云不改者大判鄉大夫士射先行鄉飲酒禮及未旅而射爲不改耳其實亦有少

異也射於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及別錄皆第五今按此篇與上篇戒宿飲燕之節皆同他經之註似此者多不重出而鄭於此註各詳具之是後諸篇亦復放此蓋恐後人因事檢閱者不能一一通貫故不憚其繁複耳至於疏家復詳言之則爲冗長故今獨存註文而疏無異義者不復載也

鄉射義第十五　　鄉禮四之下

此小戴第四十六篇亦漢儒所造以釋鄉射之義者也今取其言鄉黨習射詢衆庶者爲此篇而出其言天子諸侯將祭選士者爲大射義見後篇

學制第十六　　學禮一之上

古無此篇並類今以家塾黨庠遂序皆爲鄉學則其禮之次宜有以見其設教導民之法故集諸經傳創立此篇以爲此類之首

學義第十七　　學禮一之下

此篇亦古所無今集諸經傳凡言教法之意者補之以釋上篇之義

弟子職第十八　　學禮二

此管子之全篇言童子入學受業事師之

法今分章句參以衆說補其註文以附于經

少儀第十九　學禮三

此小戴記之第十七篇言少者事長之節註疏以爲細小威儀非也今釐其雜亂而別取它篇及諸書以補之

曲禮第二十　學禮四

此小戴記之第一篇言委曲禮儀之事所謂曲禮三千者也其可隨事而見者已包在經禮三百篇之內矣此篇乃其雜碎首

尾出入諸篇不可隨事而見者故合而記
之自為一篇而又多為韻語使受者得以
諷於口而存諸心蓋曲禮之記也戴氏編
禮時已亡逸故特因其首章之幸存者而
雜取諸書所引與它記之相似者以補續
之然其文亦多錯亂不甚倫貫今頗釐而
析之

臣禮第二十一　學禮五

古無此篇今按事親事長隆師親友治家
居室之法各有成篇獨臣事君三綱之大

其法尤嚴乃獨無所聚而散出於諸書學
者亡所考焉今剟其語創為此篇

鍾律第二十二　學禮六之上

古無此篇今以六藝次之凡禮之通行者
已略見上諸篇矣此後當繼以樂而樂經
以已亡逸故取周禮鄭註太史公淮南子
前後漢志杜佑通典之言律呂相生長短
均調之法創為此篇以補其缺

鍾律義第二十三　學禮六之下

古亦無此篇今取　叓

詩樂第二十四　學禮七

古亦無此篇而大樂遺聲其絕久矣今取世傳唐開元十二詩譜補之以粗見其彷彿然亦未知其果有以合於古之遺聲否也

禮樂記第二十五　學禮八

古無此篇今取諸記中通論禮樂大指者合為此篇以通釋禮樂之義

書數第二十六 今缺　學禮九

古無此篇今按六藝之射已略見上鄉射

及下大射篇御法則廢不可考矣唯書數日用所須不可不講故取許氏說文序說及九章筭經為此篇以補其缺然亦不能詳也

學記第二十七　學禮十

小戴第十八篇言古者學校教人傳道授業之次序與其得失興廢之所由蓋兼大小學而言之舊註多失其指今考横渠張氏之說并附己意以補其註云

大學第二十八　學禮十一

小戴第四十二篇專言古者大學教人之次第河南程氏以爲孔氏之遺書者也秦漢以來儒者既失其傳故其舊文舛錯爲甚而訓說亦多不能得其微意今推本程氏既緒正之仍別爲之章句讀者宜盡心焉則聖賢之學可漸而進矣

中庸第二十九　　學禮十二

小戴第三十一篇程氏以爲孔門傳授心法而其書成於子思而其言大抵與大學相發明故熹聞之先君子常以爲大學者

此篇之戶庭而此篇則大學之閫奧也然道既失傳說者類皆不能得其微指今亦本程氏別為章句讀者孰復而深味之則聖賢傳付之密旨庶乎其有以自得之矣

保傅傳第三十　學禮十三

漢昭帝詔曰通保傅傳文穎以為賈誼所作即此篇也今在大戴禮爲第四十八篇其詞與誼本傳䟽語正同其言教太子輔少主之道至詳悉而極懇切矣故自當時即以列於孝經論語尚書之等而進之於

君盖已有識其言之要者矣後之君子有
愛君憂國之深慮者其可以不之省哉
踐阼第三十一　　　　　　學禮十四
此大戴第五十九篇以下並缺
五學第三十二　　　　　　學禮十五
燕禮第三十三　　　　　　邦國禮一之上
燕義第三十四　　　　　　邦國禮一之下
大射禮第三十五　　　　　邦國禮二之上
大射義第三十六　　　　　邦國禮二之下
聘禮第三十七　　　　　　邦國禮三之上

王制之庚 名器上 王朝禮十一
王制之辛 名器下 王朝禮十二
王制之壬 師田 王朝禮十三
王制之癸 刑辟 王朝禮十四

乞修三禮劄子

臣聞之六經之道同歸而禮樂之用為急遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固為禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃

其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義
疏耳前此猶有三禮通禮學究諸科禮雖
不行而士猶得以誦習而知其說熙寧以
來王安石變亂舊制廢罷儀禮而獨存禮
記之科棄經任傳遺本宗末其失已甚而
博士諸生又不過誦其虛文以供應舉至
於其間亦有因儀法度數之實而立文者
則咸幽冥而莫知其源一有大議率用耳
學臆斷而已若乃樂之為教則又絕無師
授律尺短長聲音清濁學士大夫莫有知

其說者而不知其爲闕也故臣頃在山林
嘗與一二學者考訂其說欲以儀禮爲經
而取禮記及諸經史書所載有及於禮者
皆以附於本經之下具列註疏諸儒之說
略有端緒而私家無書撿閱無人抄寫久
之未成會蒙除用學徒分散遂不能就而
鍾律之制則士友間亦有得其遺意者竊
欲更加參考別爲一書以補六藝之闕而亦
未能具也欲望
聖明特詔有司許臣就祕書省關借禮樂

諸書自行招致舊日學徒十餘人踏逐空
閑官屋數間與之居處令其編類雖有官
人亦不繫銜請俸但乞逐月量支錢米以
給飲食紙札油燭之費其抄寫人即乞下
臨安府差撥貼書二十餘名候結局日量
支犒設別無推恩則於公家無甚費用而
可以興起廢墜垂之永久使士知實學異
時可為
聖朝制作之助則斯文幸甚取
進止

右先君所著家禮五卷鄉禮三卷學禮十一卷邦國禮四卷王朝禮十四卷今刋于南康道院其曰經傳通解者凡二十三卷蓋先君晚歲之所親定是為絕筆之書次第具見於目録惟書數一篇缺而未補而大射禮聘禮公食大夫禮諸侯相朝禮八篇則猶未脫稾也其曰集傳集注者此書之舊名也凡十四卷為王朝禮而卜筮篇亦缺餘則先君所草定而未暇刪改者也今皆不敢有所

增益悉從其藁至於喪祭二禮則嘗以
規摹次第屬之門人黃榦俾之類次它
日書成亦當相從於此庶幾此書始末
具備顧念先君蚤歲即嘗有志於是書
昨在經筵嘗具奏欲請於朝乞招致生
徒置局編次而不果上然其著述之旨
意具存此篇今謹繕錄如右讀者當有
以識其心之所存矣禮缺樂壞千有餘
年今幸討論粗見端緒而天不假之年
使不克究其大全而所就者止此嗚呼

已矣其可為千古之恨也夫嘉定丁丑
八月甲子日孤在泣血謹記

儀禮經傳通解卷第一

士冠禮第一　家禮一之上

傳曰夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於朝聘和於射鄉此禮之大體也（夫音扶○朝直遙反始猶根也本猶幹也鄉鄉飲酒）

士冠禮○筮于廟門（筮市制反廟古廟字○筮者以蓍問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不於堂者嫌蓍之靈由廟神○蓍音尸禰乃禮反父廟也○疏曰是蓍草之靈者易說卦云幽贊於神明而生蓍是也易昔周禮太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易筮得卦以易辭占吉凶也周易筮法用四十九蓍分之爲二而掛一揲之以四歸奇於扐再扐而爲一變合掛扐得五若四

爲少得九若八爲多三變而成一爻三變皆少則爲九而謂之老陽三變皆多則爲六而謂之老陰兩多一少則爲七而謂之少陽兩少一多則爲八而謂之少陰皆畫地記之九重六交七單八拆至十八變則得六爻而成一卦老者變而少者不變也不筮月者夏小正云二月綏多士女冠子取妻時也旣有常月故下筮也又日經唯言父子兄弟不言祖孫鄭兼言孫若家事統於尊若祖在則爲冠主故兼孫也又日凡儀禮之內單言廟者皆是禰廟若非禰廟則以廟名別之如聘禮言先君之祧又言祖廟是也若天子諸侯皆冠於始祖之廟故季武子云以先君之祧處之祧謂遷主所藏始祖廟也大夫雖無冠禮然有幼而冠者亦當與士同在禰廟也

主人玄冠朝服緇帶素韠

即位于門東西面

朝直遙反注同後朝服放此緇側其反韠音畢蔽膝也○主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣

與冠同也筮必朝服尊著龜之道也緇帶黑繒帶也士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺素韠白韋韠也長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝凡染黑五入爲緅七入爲緇玄則六入與又曰古者田狩而食其肉衣其皮先以兩皮如韠以蔽前後及後世聖人易之以布帛猶存其蔽前示不忘古尊祭服異其名曰韍○繒自陵反繚音了長直亮反廣古曠反凡度長短廣狹皆放此○視一作眡音同弁皮彥反緅側留反與音餘○疏曰云素裳者雖經不言裳然裳與韠同色既云素韠故知裳亦積白素絹爲之也又云衣不言色者禮之通例衣冠同色其色異者經亦別言之下云爵弁服純衣是也又云筮必朝服尊著龜之道者此決冠時主人入廟玄端爵韠此筮於廟門亦當服玄端而不服之乃服朝服是尊著也然下文宿賓爲期亦朝服者自是尋常相見所服耳非特以此相尊

敬也其特牲少牢並曰與祭同服者著龜不可尊於先祖也又云士黑繒帶者謂以黑飾白繒帶也玉藻曰士練帶率下裨又言士緇裨率與縪同謂緶緝也裨飾也蓋以練熟白繒單作帶體其廣二寸而緶緝其兩邊又以緇飾其垂下之兩末與兩邊也再繚四寸屈垂三尺者帶之垂者必反屈向上又垂而下大夫則裨其屈與垂者士則惟裨其向下垂者而不裨其屈者也又云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接華帶有與華帶廣同此韠即韍也祭服謂之韍朝服謂之韠也韠纀同色此素韠則白纀也又引天子諸侯視朔視朝朝之服者以在朝君臣同服故以此證玄冠朝服是諸侯之士也又云染黑以下周禮鍾氏文無六入之文故云與以擬之

有司如主人服即位于西方東面北上

有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下也今時卒史及假吏皆是也○辟必亦反卒子忽反假古雅反○疏曰士雖無臣皆有屬吏胥

徒及僕隷故云羣吏也府史以下謂周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君命主人[illegible]辟除去役賦補置之者卒史假吏又舉漢法爲證也

筮與席所卦者具饌于西塾

饌直轉反塾音孰○筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也○畫音獲爻戶交反具○俱疏曰畫地記爻者依七八九六之爻尽木畫地記之少牢云卦者在左卦用木是也今則用錢其法同耳

布席于門中闑西閾外西面

闑魚列反閾音域○闑門橛也閾閫也古文闑爲槷閾爲蹷○橛其月反閫古本反槷魚列反蹷子六反○疏曰漢書云高堂生傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書是爲古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同鄭注十禮之疇以今古二字並之從其強者以所從者在經而於注內疊出其所不從者若二字

俱合則兩從而互見之

筮人執筴抽上韇兼執之進受命於主人

筴初革反韇音獨○筮人有司主三易者也韇藏筮之器也今時藏弓矢者謂之韇丸也兼并也進前也自西方而前受命者當知所筮也○疏曰筴即蓍也曲禮曰筴爲筮是也按少牢云史左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人與此同也又云今時謂之韇丸者見以皮爲之言上韇者其制有上下下者從下向上承之也上者從上向下韜之也

宰自右少退贊命

宰有司主政教者也自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右○今按所贊之辭未聞下疏云文不具也蓋當云某有子某將以來日某加冠於其首庶幾從之

筮人許諾右還即席坐西面卦者在左

還音旋後放此○即就也東面受命右還北行就席卦者有司主畫地識爻者也○識音志○疏曰筮法已見

上擯少牢得主人命許史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮遂述命乃釋韇立筮此亦宜然但彼卿大夫禮有述命此士禮略故不述命耳又按三正記大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮亦與彼異也**卒筮書卦執以示主人**辛巳也書卦者筮人以方寫所得之卦也○疏曰方版也**主人受眡反之**反還也○還音環**筮人還東面旅占卒進告吉**旅衆也還與其屬共占之古文旅作臚○臚力居反○疏曰卜筮之法洪範七稽疑云擇建立卜筮人三人占從二人之言又金縢云乃卜三龜一習吉則天子諸侯卜時三龜並用於玉瓦原三人各占一兆也筮時連山歸藏周易亦三三易並用夏殷以不變爲占周易以變者爲占亦三人各占一易卜筮皆三占從二二吉爲大吉一凶爲小吉三凶爲大凶一吉爲小凶又喪禮亦云與其屬共占彼注云其屬謂掌連山歸藏周易者又卜葬日云占者

三人注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也少牢大夫禮亦云三人占則鄭意大夫卜筮同用一龜一易三人共占之矣○今按少牢禮無此文未詳何據○**若不吉則筮遠日如初儀**遠日旬之外○疏曰曲禮云旬之內曰近某日旬之外曰遠某日彼據吉禮士旬內筮故云近某日特牲旬內筮日是也大夫以上禮旬外筮故言遠某日少牢筮旬有一日是也少牢又云若不吉則及遠日又筮日如初鄭注云及至也遠日後丁若後己言至遠日又筮日如初明不并筮則前月卜來月之上旬上旬不吉至上旬又筮中旬中旬不吉至中旬又筮下旬下旬不吉則止不祭祀也特牲不言及遠則可上旬之內筮不吉則預筮中旬中旬不吉則又預筮下旬又不吉則止若此冠禮亦先近日士冠禮亦於上旬之內預筮三旬不吉則更筮後月之上旬以其祭祀用孟月不容入他月若冠子則年已二十不可不冠故容入後月也此注所云遠日旬之外自是當月上

旬之內筮不吉更筮中旬與曲禮文意亦又同也○橫渠張載曰祭之筮日若再不吉則止諏日而祭更不筮据儀禮唯有筮遠日之文不云三筮筮日之禮只是二筮先筮近日後筮遠日不從則直諏用下旬遠日蓋亦足以致聽於鬼神之意而祀則不可廢

徹筮席徹去也斂也○去起呂反宗人告事畢宗人有司主禮者也

右筮日

主人戒賓賓禮辭許戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許也再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也○疏曰同官爲僚同志爲友廣戒僚友使來觀禮也主人再拜賓答拜主人退賓拜送退去也歸也○疏曰按鄉飲酒主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退

賓拜辱鄉射亦然皆與此文不同此經文不具當依彼文爲正但此不言拜辱者亦是不爲賓已故也

右戒賓○辭戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也吾子相親之辭吾我也子男子之美稱古文某爲謀○稱尺證反下之稱美稱同○疏曰布謂緇布冠也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭共音恭○病猶辱也古文病爲秉主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從重直用反下同○敢不從許之辭○疏曰周公設經直見行事恐失次第不言其辭今行事既終乃總見之也○今按諸辭本總見經後故疏云爾今悉分附本章之下以從簡便

前期三日筮賓如求日之儀

前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恒吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本○跡曰前期三日謂正加冠日之前空二日之外也筮賓者請於前所戒賓之中筮取吉者爲加冠之正賓也凡取人之法宜先筮之今以其賢恒自言故先戒而後筮然旣知其賢又必筮之者取其愼重冠禮事故鄭引冠義爲證記文今筮雖無文宰贊蓋云主人某爲適子某加冠筮某爲賓庶幾從之上章筮日與此皆不言命辭者文不具也○今按前已廣戒衆賓此又擇其賢者筮之吉則宿之以爲正賓不言則仍爲衆賓不嫌於預戒也

右筮賓

乃宿賓賓如主人服出。左西面再拜主人

東面荅拜宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者爲衆賓或悉來或否主人

朝服○爲于僞反○疏曰此云乃宿賓請擯者傳主人辭入以告宿也又曰宿者必先戒若上文已戒賓今又宿之也戒不必宿即所戒之賓除正賓及贊冠者外但戒使之而已後更不宿也云又宿者爲衆賓或來或否者此爲正賓與贊冠者戒而又宿不得不來也知朝服者自上章朝服筮日至此無改服之文故也○今按此云宿賓言主人往而宿之以目下事如篇首言筮日于廟門後亦多有此例也主人方往宿時擯者出當入告然此言乃爲主人發不爲擯者發並又按不有者爲衆賓或悉來或下鄭注本請正賓或時不來則將不得成禮故雖已戒之而又宿之欲其必來其非正賓則不更宿蓋但使爲衆賓雖不悉來亦無闕事也號與音皆非是爲只合作如字讀賓字句絕

乃宿賓

賓許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送乃宿賓者

親相見致其辭宿贊冠者一人亦如之贊冠者佐賓為冠事者謂賓若他官之屬中士若下士也宿之以筮賓之明日○疏曰佐賓為輕故不筮也言中士下士者據主人與賓皆是上士也贊者皆降一等取之若賓主皆是下士則亦取下士為之禮窮則同也○今按佐賓雖輕亦必擇其賢而習禮者為之不來則亦有闕故并宿之使必來也

右宿賓○辭宿曰某將加布於某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興莅音利○莅臨也今文無對

厥明夕為期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立

于西方東面北上厥其也宿服朝服○疏日厥明夕謂宿賓贊之明日向莫時也為期爲加冠之期也擯者請期宰告曰質明行事擯必刃反○擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日正明行冠事○介音界告兄弟及有司與者告也○疏曰上文兄弟有司皆已在位此復告者禮取審慎之義也告事畢宗人告也擯者告期于賓之家

右為期

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東直音值深申鴆反凡度淺深曰深後並放此○夙早也興起也洗承盥洗者棄水器也用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋水器尊卑皆用金罍及大小異○盥音

管夏户雅反後同罍力回反○疏曰洗者盥手洗爵之時恐水穢地所用以承其棄水之器也士用鐵漢制也大夫則用銅諸侯用白銀天子用黃金也榮即今之博風謂之榮者言與屋爲榮飾又言翼者與屋爲翅翼也夏屋者匠人夏后氏世室殷人重屋四阿鄭云四阿四注殷人始爲四注則夏后重屋但兩下爲之不四注矣設兩下屋名爲夏屋而鄭注檀弓又曰夏屋今之門廡也兩下爲之亦兼漢制以況之也又曰漸大夫以下其室兩下而周之天子諸侯皆四注故燕禮之洗當東霤鄭以爲人君爲殿屋喪大記升自東榮鄭以爲天子諸侯當言東霤也金罍亦漢制然經直言水不言罍惟少牢云設罍水於洗東有枓鄭注云設水用罍沃盥用枓禮在此也此經之内或有尊無洗或尊洗皆有而又不言設之者文不具也○今詳注文罍下及字恐誤

陳服于房中西墉下東領北上墉牆○疏曰冠時先用卑服比上便也

爵弁服纁

裳純衣緇帶韎韐纁許云反韎音妹又毋八反韐古洽反又音閤○此

與君祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅

其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與純

衣緇也餘衣皆用布惟冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色

韎韐縕韍也士緼韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐秖之

制似韠冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今文纁皆作熏○縓七絹反染如琰反

下二字同赬丑貞反令力呈反近附近之近緼音温又烏本反韍音弗幽於糾反茅芒交

反又音妹蒐所留反蒨七見反○疏曰上禮玄端自祭以爵弁服助君祭故云與君祭之

服也凡冕以木爲體長尺六寸廣八寸以三十升麻布衣之上玄下纁前後有旒於前一

寸二分故取其俛而謂之冕其爵弁制大同唯爲爵色而無旒又前後平故不得爲冕而

其尊卑則次於冕也用布三升數蓋取冠倍之義朝服十五升故其冕爲三十升也染緇之法見爾雅三染皆爲淺絳四入爲朱毛傳云謂之深纁至下入爲緅七入爲緇爲染黑法乃見於考工記蓋以纁入黑則爲紺以紺入黑則爲緅是其色赤多而黑少故以爵頭爲之喻也朱則四入與者蓋言以纁入赤則爲朱以無正文只與以疑之也鄭解純字或爲絲或爲緇者占經字以〻爲聲故緇紂二字並行而紂多誤爲純鄭皆望經爲注也韠者章旁著合故謂合韋爲之〻以韎染之故曰韎韐也韠制已見上注韍亦如之但有飾無飾爲異耳明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山上韎畫而已是二無飾一得單名韍一名韎韐一名縕韍故鄭云韍之制似韠也鄭等注曰芾天子純朱諸侯黃朱一縕韍者王淳文也

皮弁服素積

緇帶素韠此與君視朝之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以

素積辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五
升其色象焉○辟必亦反下同要一遙反○
疏曰玉藻云諸侯皮弁聽朔於太廟象上古
者謂三皇時以白鹿皮冒覆頭鉤領遶項亦
語未有麻絲衣其羽皮者亦白繒也喪服注
云祭服朝服辟積無數唯喪服裳幅三袧有數
耳玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠此莫夕於
朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄
裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易
曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃士皆
爵韋爲韠其爵同不以玄冠名服者是爲緇
布冠陳之三禮曰韠君朱大夫素士爵韋○
莫音暮朝直遙反夫音扶○疏曰以
其但正幅故得端名言莫夕於朝之服者玉
藻大夫士朝玄端謂所以聽其家私朝之服
也士向莫之時又以此服夕於君所其卿大
夫之夕於君則自當朝服也然左傳云百官
承事朝而不夕則無事時亦可不夕也朝服
之衣者皆上章並曰之朝服易其裳者也謂素

裳而此易以三等之裳也所引玉藻之文彼注以爲玄端之韠韠同裳色士裳三等爵亦雜色故同用之若然則大夫之玄端素韠則當爲素裳乃與朝服不異禮窮則同也又曰不言革帶者大帶所以束衣革帶所以繫韠及佩擧韠則有革帶可知故略不言也○今詳注其爵弓三字未詳

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋缺依注音頍去蘂反又音跬又丟絹反項于講反組音祖屬章玉反䒭同纚山買反舊山綺反笄音雞紘音宏篋苦協反○缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有繩亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮爲頍屬猶著纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同

篋謂此以凡六物隋方曰篋○著頍著卷
之著丁略反縱丁衛反縰紀屈反卷去圓反
鬠古內反漕著之著直略反韜本作史土勿
反簪側金反上時掌反隋他果反狹而長○
疏曰頍項注皆無正文約漢制及以義言之
耳云結項中謂於項上結之也云隔蕬四緻
以固冠者既武以下別有頍項明於首四隅
為綴上綴於武然後頍項得安懸也云項中
有縕亦由固頍為之者頍之兩頭皆為緇別
以縕穿縕由結之然後頍得牢固也漢時卷
幘之狀今不審知必以布帛圍繞髮際為之
也云纚今之幘梁亦舉漢法以兒至今久遠
太来審其狀也既云韜髮乃云結之則是韜
説乃為紒也二弁之笄天子諸侯用玉大夫
士用象有笄謂之弁屈組為紘者謂以一條
組於左笄上繫定遶順下右相向上仰屬於
笄屈繫之有餘耳因屈為飾必屈繫者擬解
時易為繫屬之也無笄謂緇布冠纓而結其
滌者條即組也謂以二條組為纓兩相屬於
頍而下垂乃於頤下結之也組赤側者以緇

爲中以纁爲邊側而織之也六物謂纚頍項青組纓爲一物纚爲二物二弁笄紘各一通爲
六物也隋謂狹而長也櫛實于簞櫛莊乙反簞音丹○簞笥也○笥音嗣○
疏曰鄭注曲禮云圓曰簞方曰笥而此云一物者舉其類也蒲筵二在南
筵席也○疏曰二者一冠一醴也側尊一甒醴在服北有篚
實勺觶角柶脯醢南上甒三甫反篚方尾反勺上若反觶之豉反
柶音四醢音海○側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者纁裳北也篚竹器
如笭者勺尊升所以㪺酒也爵三升曰觶柶狀如匕以角爲之者欲滑也南上者篚次尊
籩豆次篚古文甒作廡○○笭力呈反㪺九于反又音拘挹也廡音武○疏曰勺即少牢所
謂枓也韓詩外傳曰一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散對文有異散文
則通故鄭以爵名觶也爵弁皮弁緇布冠各一匴執以

待于西坫南南面東上賓升則東面匴素管反坫丁念反○爵弁者制如冕黑色但無繅耳周禮王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等為之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布冠今小吏冠其遺象也匴竹器名今之冠箱也執之者有司也坫在堂角古文匴為篹坫為襢○繅音早璂音其邸丁禮反篹素管反又音纂襢以占反○疏曰上文直舉冠以表服冠實不陳故彼注略而此注詳也爵弁制已見上繅合五采絲為繩垂於延之前後以貫旒玉者也會縫中也璂讀如綦謂結也皮弁之縫中每貫結五采玉十有二以為飾邸下抵也以象骨為之各以其等見周禮注中此不備載者但欲見士之皮弁無玉象之飾耳緇布冠士為初加之冠冠訖則弊之不用庶人則常著之故詩云臺笠緇撮是庶人以布冠常服者以漢之小吏亦常服之故舉為況也坫在堂角者坫有二文若明堂位云崇坫論語云反坫則在

廟中以九卞反爵此所言者則據堂角爲名耳屨夏用葛玄端黑屨青約繶純純博寸屨九具反約其于反繶於力反純章允反○屨者順裳色玄端黑屨以玄裳爲正也約之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也○縫扶用反紃音句緣以絹反○疏曰屨順裳色者禮之通例衣與冠同屨與裳同也以玄裳爲正者以上士之服爲正不取下二等也約爲行戒者以拘者自拘持之言也縫中紃謂牙底相接之縫中有條紃也緣謂繞口緣邊也博寸謂純之廣也素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸魁苦回反柎方于反○魁蜃蛤柎注也○蜃上忍反蛤音閤○疏曰魁即蜃蛤一物也猳爲炭灰用之柎注謂塗注於上使色白也爵弁纁屨黑約繶純純博寸爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以繢次○繢戶內反○案冬官畫繢之事云

青與白相次赤與黑相次玄與黃相次鄭云
此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲
衣又云青與赤謂之文赤與白謂之章白與
黑謂之黼黑與青謂之黻鄭云此言刺繡采
所用繡以爲裳此是對方爲繢次比方爲繡
次按鄭注屨人云複下曰舄禪下曰屨又注
云凡舄之飾如繢之次凡屨之飾如繡次也
者即上黑屨以青爲絇繶純白屨以黑爲絇
繶純則白與黑黑與青爲繡次之事也今次
爵弁纁屨纁南方之色赤不以西方白爲絇
繶純而以北方黑爲絇繶純者取對方繢次
爲飾舉舄爲者尊爵弁是祭服故飾與舄同也

冬皮屨可也疏曰冬時寒許用皮故曰可也春宜從夏秋宜從冬舉冬夏可者以寒暑極時爲言也

不屨繐屨繐音歲○繐屨喪屨也縷不灰治曰繐○疏曰
喪服有繐衰四升有半即繐屨亦是喪屨又
斬衰冠六升傳曰鍛而勿灰則繐衰四升半
不灰可知言此者見大功未可以冠子恐人
遂以冠子故於屨末因禁之也三屨不與服

同陳者屨在下不宜與服同列也○今按此三屨以下本在辭後記前今移附此然經既不言屨所陳處注疏亦無明文疑亦在房中故既加冠而適房改服即得并易屨而出也但不知的在何處疑服既北上則或各在其裳之南也

右陳器服

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面阼才故反○玄端士入廟之服也阼猶酢也東階所以荅酢賓客也堂東西牆謂之序○酢才各反○疏曰特牲士禮祭服用玄端此亦士之加冠亦廟故與祭同服直當也謂當此堂上東序牆也

兄弟畢袗玄立于洗東西面北上袗之忍反又之眞反又音眞○兄弟主人親戚也畢猶盡也袗同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠位在洗東退於主人不爵韠者降於主人也古文袗為均也○疏曰玄衣玄裳而緇帶韠只同

玄也主人當東序洗當東榮兄弟又在洗東是退於主人也○今按袗古文作均而鄭注誤同漢書字亦作袀則是當從均爲是矣但疏乃云當讀如左傳均服振振一袀也則不知其以袗字爲均耶抑以袗音爲振也集韻又釋袀爲戎衣偏裻今亦未詳其義姑記此以俟知者

擯者玄端負東塾

東塾門内東堂負之北面○疏曰擯者是中士若下士當服黃裳雜裳故别言玄端不言如主人服也○今按三者玄端一也下人玄裳爵韠兄弟玄裳緇韠擯者黃裳或雜裳而同用爵韠也

將冠者采衣

紒音界○采衣未冠者所服玉藻曰童子緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮古文紒爲結○緌以綃反紐女九反△疏曰紳大帶之垂者并其組皆以錦飾之束髮總也童子尚華故衣此○今按漢書髻亦作結又以上下章考之則房戶宜當南壁東西之中而將冠者宜在所陳器服之東當戶西面立也

紒在房中南面

右卽位

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外外門大門外○疏曰賓與主人尊卑同故得同服擯者告告者出請入告主人迎出門左西面再拜賓荅拜左東也出以東爲左入以東爲右主人揖贊者與賓揖先入贊者賤揖之而已又與賓揖先入道之贊者隨賓○入道音導每曲揖周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖○疏曰周左宗廟者祭義與小宗伯俱有此文對殺右宗廟也入大門而東則主人在南賓在北俱東向爲一曲至廟則主人在東賓在西俱北向爲一曲爲當涉曲之時賓主皆相見故皆一揖通下將入廟門揖爲三也至于廟門揖入三揖至于階三讓入門將右曲揖將北曲揖當碑揖○碑彼宜反○疏

日碑是庭中之大節故宜揖

主人升立于序端西面賓西序東面

主人賓俱升立相鄉○鄉許亮反又作嚮○賓疏曰不拜至者冠子非爲賓客故異於鄉飲酒之等也

贊者盥于洗西升立于房中西面南上

盥於洗西由賓階升也立于房中近其事也南上尊於主人之贊者古文盥皆作浣○近附近之近浣戶管反○疏曰盥於洗西者按鄉飲酒主人盥於洗北南面賓盥於洗南北面各由其從來之便也贊亦從外來但早不可與賓並故在洗西東面又向賓階爲便注又以其與主贊並立于房中恐由阼階故明其同於賓客也知與主贊並立者以言南上則非其專者之又與主贊俱是執勞役之事者也近其專者以其物皆在房中故不立於堂之而先入房並立以近其事也又主人尊敬賓之贊者故位在南面西居上也○今詳贊者西面則負東墉而在將冠者之東矣

右迎賓

主人之贊者筵于東序少北西面主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東序主人位也適子冠於阼少北辟主人○適丁歷反辟音避將冠者出房南面南面立于房外之西待賓命○疏曰知在房外之西者以房外之東南當阼階故也○今按此疏則阼階切近東序之西正當房户之東壁矣贊者奠纚笄櫛于筵南端贊者賓之贊冠者也奠停也古文櫛爲節○疏曰前章六物同篋櫛實于簞今將用之故取置席南不言餘物及篋簞者皆來可知也又凡言主人之贊者即加主人字今此不言故知是賓之贊者也賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚即就設施○疏曰此二事皆勞役之事故贊者爲之也賓降主人降賓辭主人對

主人降爲賓將盥不敢安位也辭對之辭未聞○爲于僞反賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位揖讓皆壹者降於初古文壹皆作一○疏曰初位東序端也賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東面授賓正纚者將加冠宜親之興起也降下也宜下一等升一等則中等相授冠緇布冠也△疏曰按匠人天子之堂九尺賈馬以爲傍九等爲階諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜三尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭以中等辨之也賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒祝之又反○進容者行翔而前鶬焉至則立祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面卒謂設缺項結纓也○鶬七良反○疏曰右手執項謂冠後耳非頭項也翔謂行而張拱也鶬與蹌同容貌舒揚也冠者興

賓揖之適房服玄端爵韠出房南面復出房南面者一加禮成觀衆以容體○復扶又反○䟽曰以其去童子之服著成人之服使衆觀知也○今按觀示也宜古喚反

右始加○辭始加祝曰令月吉日始加元服今按諸辭皆當以古音讀之其韻乃叶服蒲北反○令吉皆善也元首也棄爾幼志順爾成德今按順古與愼通用壽考惟祺介爾景福祺音其福叶筆肋反○爾女也旣冠爲成德祺祥也介景皆大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也○女音汝下同

賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復

位贊者卒紘如初爲不見者言也卒紘謂繫屬之○見賢遍反屬音燭○疏
曰冠者坐訖當脫緇布冠乃更櫛也笄有二種一是紒内安髮之笄一是冕弁固冠之笄
此未加冠而設笄明是安髮笄也緇布冠亦宜有之彼言設纚而不言設笄恐與上文兩
弁之笄相亂又此章但言設笄而不言設纚則亦可互見矣其皮弁固冠之笄則賓加弁
時自設之可知云不見者謂上章所有而此章不言者興賓揖之適房
服素積素韠容出房南面容者再加彌成其儀益繁
右再加○辭再加曰吉月令辰乃申爾服
服叶蒲北反○辰子丑也申重也敬爾威儀淑愼爾德眉
壽萬年永受胡福福叶筆勒反○胡猶遐也遠也遠無窮古文眉
作麋

賔降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀降三等下至地他謂卒紘容出徹皮弁冠櫛筵入于房徹者贊冠者主人之贊者爲之○疏曰冠緇布冠也爵弁則服之以受醴見母兄弟姑姊故不徹也賔贊宜徹醮主贊宜徹筵以其先設還遣之也

右三加○辭三加曰以歲之正以月之令咸加爾服服叶蒲北反○正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁也兄弟具在以成厥德厥其黄耇無疆受天之慶耇音苟慶叶音羌○黄黄髮也耇凍棃也皆壽徵也疆竟○竟音敬又音景○疏曰黄髮白而復黄也凍棃面如凍梨之色也

筵于戶西南面筵主人之贊者戶西室戶西贊者洗于房

中側酌醴加柶覆之面葉洗盥而洗爵者昬禮曰房中之洗在
北堂直室東隅篚在洗東北面盥側酌者言
無爲之薦者面前也葉柶大端贊酌者賓尊
不入房古文葉爲擖○疏曰凡洗爵者先盥
此經不具故、、明之文引昬禮者明房中有
洗以洗爵也無之薦者言還是此贊者自
薦脯醢無他人也面葉者贊者面葉授賓賓
得面枋授冠者冠者得之面葉扱醴而祭也賓揖冠者就筵筵西
南面賓受醴于戶東加柶面枋筵前北面枋彼
命反○戶東室戶東今文枋爲柄○疏曰以
冠者在室戶西賓自至房戶取醴贊者酌醴
出向西授賓也冠者筵西拜受觶賓東面答拜筵西拜南
面拜也賓還答拜於西序之位東面者明成
人與爲禮異於答主人○疏曰異於答主人
者按鄉飲酒賓於西階上北面答主人拜薦脯醢贊冠者也冠者即筵

坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴捷柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓荅拜啐七內反捷初洽反又作扱○捷柶扱柶於醴中其拜皆如初古文啐爲呼○疏日祭醴三者如昏禮於扱一祭又扱再祭也此啐醴不拜既爵者以其不卒爵故也

右醴冠者今按醴依下章注當作禮謂以醴禮之也○醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂脯醢芳香也拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘休美也不忘長有令名

冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母見賢遍反下及注入見如見見于君贄見

奠見姑見母同○薦東薦左及奠爵將舉者於右不舉者於左適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門○闈音韋宮中小門也○疏曰薦左謂南面為正也將舉者謂若鄉飲酒鄉射是也不舉者此章及昏禮醴婦是也闈門見雜記注云宮中之門曰闈門爲相通者是也

母拜受子拜送母又拜婦人於丈夫雖其子猶俠拜○俠古浹反

右冠者見母

賓降直西序東面主人降復初位初位初至階讓升之位

冠者立于西階東南面賓字之冠者對對應也其辭未聞○應應對之應○疏曰冠義云冠而字之成人之道也見於母母拜之似字訖乃見母其實未字先見母既字乃見兄弟見兄弟之等意於母緩於兄弟也記人以下既有兄弟之等

皆拜之故退見母於下使文近也

右字冠者○字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉㪅十筆力二八宜叶音滋嘉叶居之反○昭明也爰於也孔甚也髦士攸宜宜之于假假古雅反叶音古○髦俊也攸所也于猶爲也假大也宜之是爲大矣○今按假恐與嘏同福也注說非是永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子爲尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父○長丁丈反父音甫○疏曰其甫者若云尼甫嘉甫也伯仲叔季若兄弟四人則依次稱之夏殷質則稱仲周文則稱叔若管叔蔡叔是也殷質二十造字之時便兼伯仲叔季稱之周文造字時未呼伯仲至五十乃加而呼之

故檀弓云幼名冠字五十以伯仲周道也若孔子始冠但字尼甫至年五十乃稱仲尼是也○今按檀弓孔疏云人年二十冠而加字如曰伯某甫者年至五十者艾轉尊則又舍其某字而直以伯仲別之與此賈疏不同疑孔說是

賓出主人送于廟門外不出外門將醴之請醴賓賓禮辭許賓就次此醴當作禮禮賓者謝其自勤勞也次門外更衣處也以帷幕簹席爲之○處昌慮反○疏曰此當爲上於下之禮不得以用醴之故便名曰醴如周禮天子禮諸侯用鬯亦不名爲鬯賓故鄭破醴爲禮也必者舍之名云更衣處者以行禮衣服或與常服不同故須入次更易也聘禮云次以帷周禮注云帷以右爲之此士卑故或用簟席也○今按醴冠者章言醴者皆指其物而言故注不改字此醴與醴冠者之醴同義故改之下章醴賓亦此義故不重出

右賔出就次

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜亦如之見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賔出○後亡豆反○疏曰兄弟位在東方贊者則賔之類故東面也亦如之者言贊者先拜而冠者荅之也贊者後出亦當就次待禮也入見姑姊如見母入入寢門也廟在寢門外如見母者亦北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑

右冠者見兄弟姑姊疏曰不見父與賔者蓋冠畢則已見可知故不言

乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見于君遂以摯見於鄉大夫鄉先生摯亦作贄音至○易服不朝服者非朝事

也摯雉也鄉先生鄉中老人爲鄉大夫致仕者○疏曰以爵弁是助祭之服不可服見君與先生等故易服也玄端則兼玄冠矣今更言者以初冠時服玄端爲加緇布冠之服緇布冠冠而弊之故易玄冠以配玄端也鄉先生即鄉飮所謂先生書傳所謂父師也亦有士之少師鄭以經但言鄉大夫故略不言也

右奠摯於君及鄉大夫鄉先生

乃醴賓以壹獻之禮

壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮一獻卿大夫三獻禮賓不用柶者泲其醴內則曰飮重醴清糟稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟凡醴事質者用糟文者用清○少詩照反泲子禮反漕子曹反○疏曰此醴亦當爲禮文不具也特牲少牢主人獻尸主婦亞獻爲二獻此則主人獻賓而已故無亞獻鄉飮酒末有燕故知獻後有

燕主人獻賓賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酬賓賓奠而不舉是賓主人各兩爵而禮成也昏禮舅姑饗婦以一獻之禮婦酢舅而奠酬是備有酬酢也特牲少牢各一爵而有亞獻此賓主各兩爵而無亞獻雖少不同義類同也士禮一獻者左傳季孫宿云得貺不過三獻又郊特牲云三獻之介亦謂卿大夫也大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻是以大夫三獻士一獻此其差也醴賓不用柶者以泲其醴者醴子則不泲故用柶也飲目諸飲也重倍也糟醇也清泲也致飲有此二種皆重設之稻醴以下是也賓者用糟謂君醴子之類是也○今按注不言改字說見上非不具也

主人酬賓束帛儷皮

儷音麗○飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也古文儷爲離○飲於鴆反○疏曰凡酬幣之法尊卑獻數多少不同及其酬幣唯於奠酬之節一行而已春秋秦后子出奔晉享晉侯歸取酬幣終事八反杜注云備九獻

之儀並禮自齋頁一故續送其八酬酒幣彼九獻之問皆有幣春秋之代奢後之法非正禮也**贊者皆與贊冠者為介**與音預○贊者衆賓也皆與亦飲酒為衆賓介賓之輔以贊為之尊之飲酒之禮賢者為賓其次為介○今詳贊者謂主人之贊者也恐字誤作衆賓耳**賓出主人送于外門外再拜歸賓俎**一獻之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家也

右醴賓今按此章以上正禮已具以下皆禮之變

若不醴則醮用酒醮子召反○若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之是也酌而無酬酢曰醮醴亦當為禮○疏曰上文適子冠於阼三加訖一醴於客位者周法也此不醴而醮用酒者夏殷法也爾無酬酢曰醮惟據此文而言醴亦

無酬酢而不名醮者醴是太古之物質宜無酬酢酒則宜有酬酢故以其無酬酢而名醮取醮盡之義也○今按不醴而醮乃當時國俗不同有如此者如魯衛之幕有繆布袒有離合皆周禮有不同未必夏殷法也記注所云若以杞宋二代之後及它遠國未能純用周禮者言之則或可通然亦未有明文可考也此注又言改字者上下文異故須別出也

尊于房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋　房戶間者房西室戶東也禁承尊之器也名之爲禁者因爲酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也○疏曰上文醴不言禁者醴非飲醉之物故不設戒也此用酒酒是可飲之物恐醉因而禁之故云因爲酒戒上古無酒今雖有酒猶設之是不忘古也

洗有篚在西南順　洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺觶陳於洗西南順北爲上也○盛音成○疏曰用醴之時醴尊在房故洗亦在房今醮用酒與常飲

酒同故洗亦當在庭北爲上者席據識之先設爲首尾此篚亦云上者應亦有記識爲上下也

始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初

卒洗升酌始加者言一加一醮也加冠於東序醮之於戶西同耳始醮亦薦脯醢賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠者時降盥辭主人降也凡薦出自東房○疏曰將自酌者決前用醴時贊者酌以授賓賓不親酌此則賓親酌酒洗爵故有升降也○今按始加二字乃疊見前始加緇布冠一章之禮醮用脯醢乃題下事其實賓荅拜後乃薦之也賓升酌時冠者猶在出房南面之位

冠者拜受賓荅拜如初贊者筵於戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受賓授爵東面荅拜如醴禮也於賓荅拜贊者則亦薦之

冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓荅拜冠者

奠爵于薦東立于筵西冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵○
疏曰此與用醴行事一同但立於席西爲異
耳俟賓命者乃更加皮弁也○今按此正醮
禮也下兩醮及後章三醮凡
言如初者皆謂如此禮也
徹薦爵筵尊不
徹徹薦與爵者辟後加也不徹筵尊三加可
相因由便也○便婢面反○疏曰下文云
加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初是除
酒相因外薦爵皆更設而後加卒設於席前
故云辟
後加也
加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如
初攝猶整也整酒謂撓之今文攝爲聶○撓
奴高反聶女輒反○疏曰撓謂撓攪添益
整頓示新也一醮徹脯醢爲辟再醮之脯醢
至再醮不言徹脯醢者以三醮上唯加俎不
加籩豆設不徹薦直徹爵而已祝辭三醮不
言嘉薦直言籩豆是明文也○今按此如初
儀者如前再加一章之儀也下條放此再醮
攝酒其他皆如初言唯攝酒異於始醮其他

皆如之也

加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之

其他如初折之設反嚌才計反○乾肉牲體之脯也折其體以為俎○嚌嘗之○

疏曰嚌謂至嚌嘗之按下若殺再醮不言攝此經再醮言攝三醮不言攝則再醮之後皆有攝互文以見義也又周禮腊人鄭注云大物解肆乾之謂之乾肉若今梁州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰腶脩若然乾肉與脯脩別言之今梁州烏翅者或為豚解而七體以乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節折為二十一體之故總名乾肉折俎也○陳祥道曰肱骨三肩臂臑也股骨三肫胳觳也脊骨三正脊脡脊橫脊也脅骨三代脅長脅短脅也正脅之前則臑也肫之上則髀也然則左右肱之肩臂臑與左右股之肫胳觳而為十有二脊骨三與左右脅骨六而為九二觳正祭不薦於神尸主人之俎兩髀不升於主人主婦之俎臑不升於吉祭之俎則祭之所用者去髀臑而二十有一去二觳而為十九

矣國語曰禘郊之事則有全脀王公立飫有房脀親戚燕飲有殽脀則全脀豚解也房脀體解也殽脀骨折也士喪禮特豚四鬄去蹄兩胉脊既夕鼎實羊左胖亦如之然則四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七此所謂豚解也若夫正祭則天子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎熟其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之至七體熟其殽謂解之爛之爲二十一體是也大夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也○今按豚解之義陳說得之二十一體則折脊爲三曰正脊曰脡脊曰橫脊兩胉各三曰代脅曰長脅曰短脅凡六兩肱各三曰肩曰臂曰臑凡六兩股各三曰髀曰肫曰胳凡六通爲二十一體凡牲與腊方解割時皆是如此但牲則兩髀以賤而不升於正俎耳故少牢禮具列自髀以下凡二十一體但髀不升耳而鄭注云凡牲體之數備於此初不及他體也況此言腊則又不殊賤也而周禮內饔及此經脀禮兩疏皆言二十一體乃不數兩髀而不

計其數之不足蓋其踈略至少牢䟽及陳祥道乃上䏶而以兩轂足之蓋見此經後篇猶有脰及兩轂可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩轂而謂脰非正體若果如此則轂亦非正體又何爲而取之耶此其爲說雖巧而近於穿鑿不可承用○又按初儀見上三醮唯攝酒及有乾肉折俎嚌之爲異其他皆如始醮也

北面取脯見于母

右醮○醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時亶丁但反時一作旹○亶誠也古文亶爲癉○癉丁但反始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之來叶力之反○善父母爲孝善兄弟爲友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之今文格爲嘏凡醮者不祝○嘏古雅反○䟽曰凡醮謂庶子冠者再醮曰旨酒既湑嘉薦

伊脯湑思呂反○湑清也伊惟也乃申爾服禮儀有序

祭此嘉爵承天之祜祜音户與序並上聲○祜福也三醮

曰旨酒令芳籩豆有楚旨美也楚陳列之貌咸加爾

服肴升折俎肴升折俎亦謂豚承天之慶受福無

疆慶叶音羌

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏殺如

字肺芳未反扃古螢反鼎扛也鼏亡歷反鼎覆也○特豚一豚也凡牲皆用左胖煑於鑊

曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可

嚌也今文扃爲鉉古文鼏爲密○胖普半反鑊扃郭反亨普庚反鉉玄犬反○疏曰此論

夏殷殺牲醮子之事也若者不定之辭也升載之法載在後升在前今先言載後言升又

合字在載升之間者通言之欲見在俎在鑊
俱合也鼏者以茅覆鼏長則束其本短則編
其中高牢鼎大高長三尺牌鼎小高長二尺
皆依漢禮而知今此豚鼎當用小高也周禮
少牢特牲鄉飲鄉射皆用右胖唯虞禮喪祭
反吉故用左也云用左胖或據夏殷之法也
特牲云亨于門外注云亨以鑊是鑊爲亨也
脊禮合升側載特牲注載加匕少牢升並實
于一鼎是在鼎曰升在俎曰載也然在俎亦
謂之升如云升羊載右胖是也○陳氏曰豚
則吉凶皆合升用成牲則升其胖而去髀吉
升右而凶升左脊脅六而肱股五爲十一體
也○疏又曰凡肺有二種一者舉肺一者祭
肺就舉肺之中復有三稱一名舉肺爲食而
舉一名離肺少儀云三牲之肺離而不提心
也三名嚌肺以齒齊之此三者皆據生人爲
食而有也就祭肺之中亦復有三稱一者謂
之祭肺爲祭先而有之二者謂之忖肺切之
使斷三者謂之切肺名雖與忖肺異實則同
也三者皆爲祭而有○今按忖亦作刌疑即

切字寫誤爲二耳始醮如初亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣○初謂前章之始醮也再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯蠃力禾反○蠃醢螔蝓醢今文蠃爲蝸○螔音移蝓音俞一音由蝸力禾反又古華反○疏曰此增數者爲有殺牲故盛其饌也按鄭注周禮醢人云細切爲虀全物若牒爲菹作醢及臡者先膊乾其肉乃後剉之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是作醢及菹之法也○今按再醮惟攝酒加籩豆爲異不言如初者可知也三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初嚌肺攝酒如再醮則再醮亦攝之矣加俎嚌之嚌當爲祭字之誤也祭俎如初如祭脯醢○疏曰祭先之法祭乃嚌之又不宜有二嚌故注破加俎之嚌爲祭也○今按初謂上章之始醮也上章及此三醮兩節但皆攝酒嚌俎爲異而其它皆如初則祭已在其中矣故注於上章三醮初不改字於此蓋誤改之

疏又妄爲之說皆非也但上章之俎無肺而此有肺故又特言所脀者肺而不嫌於復出則此脀字當從本文爲是陸氏亦云脀讀如字脀肺釋上脀之爲齊肺也凡言之法多此類

卒醮取籩脯以降如初

右殺

若孤子則父兄戒宿父兄諸父諸兄○疏曰諸父諸兄非己之親父兄也

冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼冠主冠者親父若宗兄也古文紒爲結今文禮作醴

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上荅拜若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面孤子得申禮盛之父在有鼎不陳於門外○疏曰云孤鼎在外者賓客之禮也在內者家私之禮也

是在外者爲盛也

右孤子冠疏曰周公作文於此乃見之者欲見周與夏殷孤子冠禮皆同其與上異者乃記之耳

若庶子則冠于房外南面遂醮焉房外謂尊東也不於阼階非代也不醮於客位成而不尊○疏曰適子周冠一醴夏殷三醮庶子無文周當一醮夏殷當三醮又庶子醮不見祝辭卽前注云凡醮者不祝也○今詳疏說恐非蓋一醮以酒者正也其用醴與三醮爲適而加耳庶子則皆一醮以酒足矣

右庶子冠

冠者母不在則使人受脯于西階下疏曰按內則云舅沒則姑老若死當云沒不得云不在且母死則不得使人受脯今言不在者或歸寧或

疾病也使人受脯爲母生在於後見之也○今詳經云不在恐兼存殁而言若被出而嫁亦是也蓋主人若非宗子則固有無主婦昔此云使人未必母使之也又昏禮使者拨人脯之後又執以反命則此使人受脯之後亦必更有禮節但文不具不可考耳

右母不在

女子十有五年許嫁笄而字雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮

雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以成人言婦人執其禮明非許嫁之笄○疏日賀瑒云十五許嫁而笄則主婦及女賓爲笄禮主婦爲之著笄而女賓以醴禮之也未許嫁而笄則婦人禮之無女賓不備儀也○今按賀說得之然有未盡許嫁笄則主婦當戒外姻爲女賓使之著笄而遂禮之未許嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮也

燕則鬈首

○鬈音攝旣笄

之後去之猶若女有鬌紒也○鬌丁果反○疏曰旣未許嫁雖已笄猶以少者處之故旣笄之後尋常在家燕居則復去笄而分髮爲鬌紒也

右女子笄 雜記補○此篇之末本有記一章今考之皆見於家語邾隱公篇而彼詳此略故今於此刪去而取彼文修潤以附冠義記說見昏禮篇

冠義第二

家禮一之下

傳曰禮之所尊尊其義也 言禮所以尊尊其有義也 失其義陳其數祝史之事也故其數可陳也其義難知也知其義而敬守之天子之所以治天下也 言政之要盡於禮之義○今按此蓋秦火之前典籍具備之時之語固爲至論然非得其數則其義亦不可得而知矣況今亡逸之餘數之存

者不能什一則尤不可以爲祝史之事而忽之也

凡人之所以爲人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令言人爲禮以此三者爲始容體正顏色齊辭令順而後禮義備以正君臣親父子和長幼言三始既備乃可求以三行也君臣正父子親長幼和而后禮義立立猶成也故冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭令順言服未備者未可求以三始也童子之服采衣紒故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也國以禮爲本

故適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊喻其志也冠而字之敬其名也著張慮反○阼謂東序少北近主位也適子冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也户西為客位庶子冠於房户外又因醮焉不代父也冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊則志益大也敬其名者重以未成人之稱呼之也○今按此本無適子字加有成也在彌尊字下冠而上有已字敬其名稱成人之道蓋傳誦之誤也家語以爲孔子之言亦有誤字今以後記齊將莊文更定後因不復重出見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮也玄冠玄端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也鄉先生同鄉老而致仕者服玄冠玄端異於朝也○孔疏

曰法儀禮廟中冠子以酒脯奠所說子持所宴酒脯以見於母母拜其酒脯直從尊者處
來故拜之非拜子也○今按疏說非本文正意恐不然也成人之者將責
成人禮焉也責成人禮焉者將責為人子為
人弟為人臣為人少者之禮行焉將責四者
之行於人其禮可不重與行下孟反○言責之以大禮昔已接
之不可以苟○今按昔句之字疑衍故孝悌忠順之行立而后
可以為人可以為人而后可以治人也故聖
王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重者也
是故古者重冠重冠故行之於廟行之於廟
者所以尊重事尊重事而不敢擅重事所以

有早而尊先祖也治直吏反○嘉事嘉禮也冠屬嘉禮○今按此篇所引禮文皆見於前篇注疏已具今不復出後篇放此○邾隱公既即位將冠使大夫因孟懿子問禮於孔子子曰其禮如世子之冠今按此下今有冠於阼以下四句與上章同而有誤字又與上下文無所屬疑記者妄附益之今刪去雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也鄭曰皆由下升○今按此明世子之冠猶上禮也疑句上有懿子問世子之冠於何一節及子曰字今亡句下有無大夫冠禮一節今移在後記及郊特牲篇中然亦有闕文此下舊有行冠事必於祖廟以裸享之禮將之以金石之樂節之係左傳文又有所以自卑而尊先祖示不敢擅一節已見上文皆與此上下文不相屬亦記者妄附必頃益之然後下文意乃相屬懿

子曰天子未冠即位長亦冠乎孔子曰古者王世子雖幼其即位則尊為人君人君治成人之事者何冠之有懿子曰然則諸侯之冠異天子與（王肅曰怪天子無冠禮而諸侯之冠知世子之冠故問之）孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也（王曰諸侯亦人君與天子無異）懿子曰今邾君之冠非禮也（王曰懿子言諸侯無冠則邾君之冠非也）孔子曰諸侯之有冠禮也夏之末造也（鄭曰造作也自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡殺所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此防民

民猶得同姓以殺其君也有自來矣今無譏焉王曰言有所從來故今無所譏天子冠者武王崩成王年十有三而嗣立周公居冢宰攝政以治天下明年夏六月既葬王肅曰周書曰歲十有二月武王崩元年六月葬冠成王而朝于祖以見諸侯示有君也周公命祝雍作頌曰達而勿多也本篇作達而未幼今從大戴記○鄭曰辭多則史少則不達祝雍曰辭使王近於民王曰常得民之心也遠於年王曰言壽長嗇於時嗇愛也愛於時以無事棄日也惠於財施舍不吝也親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志心是袞職袞天子之盛服袞職謂天子之職業

也是字本闕今補或曰當作一心欽若昊天王曰欽敬若順六合是式王曰天地四方謂之六合言爲之法式率爾祖考永永無極此周公之制也今按天子冠者至此一節懿子下問而夫子自言疑非本文

懿子曰諸侯之冠其所以爲賓主何也孔子曰公冠則以卿爲賓公自爲主迎賓揖升自作立于席北入堂深異於士○今按大戴無北字其醴也則如士饗之以三獻之禮鄭曰饗賓也士於賓以一獻之禮○今按大戴無其字醴也三字無介鄭曰於饗而贊冠者退爲衆賓者君禮於臣本無介無樂鄭曰亦饗時也冠者成人代父始宜盡孝子之感不可以歡樂取之孔子曰取婦之家三日不舉樂思嗣親也然則冠禮一舉樂可也春秋左氏傳曰以金石之樂節之謂冠

時爲節也皆玄端鄭曰君臣同服既醴降自阼諸侯非公而自爲主者其所以異皆降自西階今按大戴作其餘自爲主者其降也自西階以異其餘皆公同也但爲主而降西階未詳其義玄端與皮弁王曰玄端緇布冠之服皮弁自服其服也〇今按大戴作公玄端與皮弁皆韠異朝服素韠王曰朝服素韠示不忘古〇今按大戴無異字疑或是皆字公冠四加玄冕祭王曰公冠四加玄冕祭服鄭注大戴禮曰四當爲三玄當爲袞字之誤孔疏曰諸侯尚四加則天子當五加袞冕也〇今按本文但言玄端皮弁玄冕而不言爵弁則三加鄭說爲是而諸侯玄冕以祭則當從本文又恐天子三加其袞冕與其酬幣于賓則束帛乘馬王曰已冠而饗既饗與賓酬幣謂之酬幣〇今按大戴作朱錦采四馬其慶也鄭注云其慶賓也如是天子

擬焉太子與庶子其冠皆自爲主其禮與士無變饗食賓也皆同（王曰擬諸侯禮○今按此一節見於大戴記者與此文小異今從其長者無介乃饗時事本篇在卿爲賓之下又無無樂皆玄端五字及注又天子以下至冠皆十二字本篇作王太子庶子之冠擬焉皆天子今悉從大戴蓋如此即皆與上文天子之冠相應但亦非懿子所問爲可疑耳）懿子曰始冠必加緇布之冠何也孔子曰示不忘古太古冠布齊則緇之其緌也吾未之聞（緌如誰反下同○唐虞以上曰太古重古始冠冠其齊冠雜記曰大白緇布之冠不緌大白即白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也緌纓飾太古質蓋亦無飾非時人緌故云未聞之於古○上時掌反○疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭前若祭時自著祭服則有虞氏皇而祭是也）

太古吉凶同服三代改制齊冠有弁追之等則以白布爲喪冠當自夏禹以下也今

則冠而弊之可也○孔疏曰後世不復用之以爲齊冠但初加暫用冠罷則弊棄之也○賈疏曰冠而弊之據士丐言若庶人則猶著之故詩云彼都人士臺笠緇撮是庶人用緇布冠籠其髮以爲常服也

懿子曰三王之冠其異何也孔子曰周弁殷冔夏收一也冔況甫反○弁名出於槃槃大也言所以光大也冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也齊所服而祭也其制之異未聞○槃畔干反幠火吳反○疏曰此條蓋論第三所加之冠指爵弁而言也槃幠收斂之義無正文皆鄭以意解之○孔疏曰齊及祭時所服也若三命以下齊祭同冠四命以上齊祭則異

三王共皮弁素積貸不變○疏曰此條論第二所加之冠自天子達於士以其質素故三王同之無所改易也

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也或謂委貌爲玄冠委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或爲父今文爲斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異同未之聞○孔疏曰此一條論始加之冠三代常所服者皆用緇布但周爲委貌之形殷爲章甫之形夏爲毋追之形爲不同耳此云委貌而儀禮記稱玄冠故云或也行道謂養老燕飲燕居之服○家語冠頌○今按此章與儀禮後記郊特牲公冠篇多同今從其長者

○始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也疏曰從諸侯達諸士始冠皆用之

玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也繢戶內反注繪同○皆始冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作蕤○疏曰諸侯緇

布冠注績緌爲異其頍項青組纓等皆與士同○玉藻○無大夫冠禮

而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮

之有○據時有未冠而命爲大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也大夫或時改取有昏禮是也○疏曰大夫始仕者二十已冠訖五十乃爵命爲大夫故大夫無冠禮然按喪服大夫爲兄弟之長殤降服小功鄭云謂爲士若不仕者明其或亦爲大夫則不爲殤而降也蓋小記云丈夫冠而不爲殤此兄殤者既有德行年未二十而得爲大夫則是大夫亦不以二十而始冠也若諸侯則魯襄公年十二而冠事見左傳若天子則尚書啓金縢時成王年十五而云王與大夫盡弁則知天子亦十二而冠矣若天子之子則祭法有天子下祭殤五之文是年十九已下尚爲殤故知二十乃冠也○後記○今按此一節疑本亦郊隱

公章內語說已見上疏引喪服之文見大夫而有兄殤又其兄若爲大夫則不降服則知其身與兄皆未二十矣是不必五十乃爲大夫也蓋其得爲大夫之時已治成人之事或已因喪而冠如家語所謂人君之例故不待二十而冠也賈意當是如此而詞不別白故爲刪潤而發明之然此亦爲繼世爲大夫者言耳非謂以賢方而選者也孔穎達云天子之子皆早冠以其有下祭殤五蓋謂若不早冠則無玄孫之殤也有諸侯之子則二十而冠以其有適長殤之文也與賈說不同未知孰是○

繼世以立諸侯象賢也象法也爲子孫能法先祖之賢故使之繼世也以官爵人德之殺也殺猶衰也德大者爵以大官德小者爵以小官死而謚今也古者生無爵死無謚今謂周衰記之時也古謂殷殷士生不爲爵死不爲謚周制以士爲爵死猶不爲謚耳下大夫也今記之時士死則謚之非也謚之由魯莊公

始也○今按此於冠義無所當疑錯簡也然
注義亦非是此蓋老子不尚賢貴因任之意
言上古之時民各推其賢者舉以爲君沒則
復奉其子以繼之其後遂以爲諸侯然其子
之立也但象似其賢而已非故擇賢而立之
也至於中古乃在上者擇人任官而爲之爵
等此則德之衰殺不及上二之時矣又至於
周而有謚法則生而有爵者死又加謚此則
又其殺也上古民自立君故生無爵中古未
有謚法故雖有爵而無謚又以申言古今之
變也○曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞
齊衰大功之喪如之何○齊音咨衰七雷反冠者賓及贊者孔
子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽
即位而哭如冠者未至則廢饌士戀反埽悉報反○內喪同
門也不醴不醴子也其廢者喪成服因喪而
冠○疏曰內喪謂同大門內之喪加冠在廟

廟在大門之內吉凶不可同處故聞喪則廢外喪謂大門外之喪喪在他處可以加冠也但平常吉時三加之後設醴以禮冠者之身今旣有喪故直三加而已醴及饌具未聞喪之先旣已陳設今皆徹去又掃除冠之舊位使清潔更新乃即位而哭如賓及贊者未至則廢而不冠也

如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠

廢吉禮而因喪冠俱成人之服及至也○疏曰吉冠是吉時成人之服喪冠是喪時成人之服今旣有凶廢吉禮而因喪冠故云俱成人之服也

除喪不改冠乎

疏曰曾子疑除喪之後更改易而行吉冠之禮

孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴

酒爲醮冠禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒尊賜也不醴明不爲改冠改冠當醴之○疏

日諸侯大夫幼弱未冠總角從事至當冠之年因朝天子賜之或弁或冕之服於大廟之中歸設奠祭於已宗廟但服所賜之服更不改冠但使人酌酒以飲已而無酬酢皆以榮君之賜更不用醴以禮受服者之身言因喪而冠不可除喪更改爲吉冠也又曰醴是古之酒故爲重醮用酒是後代之法故爲輕○曾子問○父沒而冠則已冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而后饗冠者饗謂禮之○曾子問○以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出冠古亂反三者之三息暫反○疏曰每哭一節而三踊如此者三凡爲九踊知非其冠月待變除卒哭而冠者二月緌多士女是冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠必待變除受服之節乃可冠矣大功之末可以冠子可以嫁子父小

功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可取七住反又如字○此皆謂可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦已大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻必借祭乃行也下殤小功齊衰之親除喪而後可爲昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之○雜記○魯襄公九年十二月晉悼公以諸侯之師伐鄭而還公送晉侯晉侯以公宴于河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生沙隨見成十六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也歲年十二歲而一周天國君十五而生子冠而生子禮

也冠成人之服故必冠而後生子君可以冠矣大夫盍爲冠具武子對曰君冠必以祼享之禮行之祼謂灌鬯酒也享祭先君行將也以金石之樂節之以鐘磬爲節舉動之節以先君之祧處之諸侯以始祖之廟爲祧今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾公還及衛冠于成公之廟成公今衛獻公之曾祖從衛所處假鐘磬焉禮也春秋左氏傳

○晉趙文子冠韋昭注文子趙盾之孫趙朔之子趙武也冠謂以士禮加冠見欒武子曰美哉武子欒書禮既奠摯于君遂以贄見卿大夫先生美哉美成人也昔吾逮事莊主莊莊子趙朔之謚大夫稱主趙朔將下軍欒書佐之華則榮

矣實之不知請務實乎榮者有色貌實之不知華而不實也見
范文子文子范燮文子曰而今可以戒矣夫賢者
寵至而益戒不足者為寵驕智不足者得寵而驕故與
王賞諫臣逸王罰之先王疾是驕也見韓獻
子獻子晉卿韓厥獻子曰戒之此謂成人成人在始
與善始與善善進善不善蔑由至矣蔑無也始
與不善不善進不善善亦蔑由至矣如草木之
產也各以其物物類也人之有冠猶宮室之有
牆屋也糞除而已又何加焉糞除喻自脩絜見智武
子武子曰吾子勉之武子晉卿荀首之子荀罃成子之文

宣子之忠其可忘乎吾子勉之有宣子之忠而納之以成子之文事君必濟濟成也見張老而語之張老晉大夫張孟張老曰善矣從欒伯之言可以滋滋益也范叔之教可以大韓子之戒可以成物備矣志在子物事也人事已備能行與否在子之志智子之道善矣道訓也是先主覆露子也先主謂成宣露潤也○國語

儀禮經傳通解卷第一

儀禮經傳通解卷第二

士昏禮第三　家禮二之上

昏禮○下達納采用鴈采七在反○達通達也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮詩云取妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉恥納采而用鴈爲摯者取其順陰陽往來○疏曰下達者男爲上女爲下取陽唱陰和之義謂以言辭下通於女氏也納采言始相采擇也周禮六摯大夫執鴈士執雉此昏禮無問尊卑皆用鴈者取其木落南翔冰泮北徂能順陰陽往來以明婦人從夫之義也○陸佃曰若逆女之類自天子達是也大夫有昏禮而無冠禮則冠禮不下達矣○今按下達之說注疏近滯不通陸氏說爲近是蓋大夫執鴈士執雉而士昏下達納采用鴈如大夫乘墨車士乘棧車而士昏親迎乘墨車近注疏知乘

墨車為攝盛而不知下逆二字本為用鴈一事而發言自士以下至於庶人皆得用鴈亦攝盛之意也蓋既許攝盛則雖庶人不得用匹又昏禮摯不用死故不得不越維而用鴈爾今註疏既失其指陸於下逆之義雖近得之然不知其與用鴈通為一義則亦未為盡善也

主人筵于戶西西上右几 主人女父也筵為神布席也戶西者尊處將以先祖之遺體許人故受其禮於禰廟也席西上右設几神不統於人席有首尾○為于偽反處昌慮反○疏曰戶西是賓客之位故為尊處記云凡行事受諸禰廟鄉射燕禮之等設席皆東上神尊不統於人取地道尊右之義故席西上而几在右也公食記蒲筵萑席皆卷自末是席末首尾也

使者玄端至 使所吏反注使者同○使者夫家之屬若羣吏使從來者玄端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳○莫音暮○疏曰案士冠贊者於中下七差次為之此云大家之屬亦當然如主人是上士所屬

是中士主人是中士則屬是下士主人是下士則屬亦當是下士禮窮即同也士冠禮玄端士莫夕於朝之服又以玄端祭廟今使者亦於主人廟中行事故云又服以事其朝也上士玄裳中士黃裳下士雜裳此緇裳即玄裳乃據主人是上士而言蓋上冠云有司如主人服則三等士之有司亦如主人服也

擯者出請事入告擯者有司

告禮者請猶問也禮不必事雖知猶問之重賓也禮○疏曰案士冠禮有司並是主人之屬及羣吏故知此擯者亦有司也在主人曰擯

主人如賓服迎于門外再拜賓不答拜揖入門外大門外不答拒者奉使不敢當其盛禮○疏曰大夫唯有寢門大門廟在寢門外之東此下有至于廟門明此是大門外可知也又士卑無君臣之禮故賓雖屬吏直言不答拜若於諸侯則言辟以君尊故也

至于廟門揖入三揖至于階三讓入三揖者至內霤將曲揖

既曲北面揖當碑揖○疏曰入門賓主將欲相背故須揖賓主各至堂塗北面相見故亦須揖碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦須揖三者禮之大節尊卑同故鄉飲鄉射聘食皆有也三揖之法

主人以賓升西面賓升西階

當阿東面致命主人阼階上北面再拜

阿棟也入堂深示親親令文阿爲庪○庪居委反○疏曰賓使者也禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也若鄉飲酒鄉射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升至卒洗之後亦俱升唯聘禮則公升二等賓始升也凡士之廟五架爲之棟北一楣下有室戶中脊爲棟棟南一架爲前楣楣前接簷爲庪棟在室外故賓得深入當之也

授于楹間南面

授於楹間明爲合好其節同也南面並授也○疏曰楹間謂兩楹之間賓以爲授主人於楹間者明和合親好令其賓主遠近節同也凡賓主敵者授於楹間

下記者不於楹間是以聘禮賓覿大夫云受幣于楹間敵也公受玉於中堂與東楹之間至禮賓及賓私覿皆云當東楹是尊卑不敵故不於楹間也今使者不敵而於楹間故云明合好也

賓降出主人降授老鴈老羣吏之尊者○疏曰云夫家臣稱老喪服公士大夫以貴臣爲室老

右納采

○記疏曰凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言鄭注燕禮云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎未知定誰所錄也○今按記文不附全經之後今依疏例分以附于本章之左

士昏禮

凡行事必用昏昕受諸禰廟用昕使者用昏壻也○壻悉計反從士從胥俗作婿女之夫○疏曰用昕使者謂男氏使向女家納采問名納吉納徵請期五者皆用昕即詩所謂旭日始旦也昏親迎時也經但言户西故記復

指言其處也○宗子無父母命之親皆沒已躬
命之宗子皆適長子也命之命使者毋命之在春秋紀裂繻來逆女是也躬猶
親也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父是有有父者禮七十老而
傳八十齊喪之事不及○若是者子代其父爲宗子其取也父命之○適丁狄反長丁
丈反繻音須齊側皆反○疏曰喪服小記云繼別爲宗繼禰者爲小宗大宗小宗皆
是適妻所生長子也命使者謂納采已下五者之使者也公羊傳曰裂繻紀大夫昏
禮不稱主人何休云爲養廉遠恥也又云然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽
來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者無母也休注云禮有母母當命諸父兄師友
稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之則不得不稱使又
云然則紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也休又云禮婦人無外事但得命

諸父兄師友以行耳毋命不得達故不得
稱毋通使文所以遠別也此注之文似毋
親命盡略言之其實但使子之父兄師友
命之也○今按言宗子無父則是有父
之宗子如老而傳齊喪不反昔其子雖代
父主家至於遣使定昏則猶父命之無父
然後毋令之也**支子則稱其宗**支子庶昆弟也稱其宗子命使者○疏曰稱其宗皆謂命使者當稱宗子以命之成大小宗皆然也**弟則稱其
兄**弟宗子毋弟○疏曰以上文支子謂庶昆弟故知此弟宗子同毋弟也○
辭無不腆無辱腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱**摯不
用死**摯鴈也○疏曰死謂雉今禮用鴈故云不用死也**昏辭曰吾
子有惠貺室某也**昏辭擯者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠
明下達貺賜也室猶妻也某婿名○貺音況妻七計反○疏曰擯者出門請事使者

告之也某有先人之禮使某也請納采某婿父名
也某也使名也對曰某之子惷愚又弗能教吾子
命之某不敢辭惷失容反○對曰者擯出納賓之辭某女父名也吾
子謂使者今文弗爲不無能字致命曰敢納采疏曰此使者升堂致
命於主人之辭然亦當有主人對辭如納徵不言之者文不具也問名賓在門外問
名主人許無辭者納采問名同使故答不言也此下納吉納徵請期之等皆有門外
賓與擯者傳辭及升堂致命主人對辭而或不言者文不具耳
擯者出請不必賓之事有無○疏曰主人不知賓有事無事故使擯出請也
賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮問名者將
歸卜其吉凶古文禮爲醴○疏曰此一使兼行納采問名二事相因也入門升堂授鴈與

納采禮同故云如初禮也

右問名○記問名主人受鴈還西面對賓受命乃降受鴈于兩楹間南面還于阼階上對賓以女名○疏曰先阼階上北面再拜進南面受鴈于兩楹間還于阼階上對賓以女名云也○辭問名曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏某使者名也誰氏者謙也不必其主人之女○疏曰納采則知女之姓矣今問為誰氏者讓不敢必其主人之女或是所收養外人之女也蓋名有二種一者是名字之名三月之名是也一者是名號之名皆以姓氏為名之類也故本云問名兩云誰氏者婦人不以名行不問三月之名也對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭卒曰某氏不記之者明為主人之辭○疏

日若他女主人終卒對答之辭當云
某氏二人之文舊知之故不對也

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓此醴亦
當為禮

禮賓者殺享之○疏曰士冠
禮賓醴已從禮故凡云亦也賓禮辭許禮辭
一辭

○疏曰鄉已行納采問名之禮賓
主之情已通故略行一辭而已主人徹几

改筵東上側尊甒醴于房中甒亡虎反○徹
几改筵者鄉為

神今為人側尊亦言無玄酒側尊於房中亦
有辭有籩豆如冠禮之設○鄉許亮反為于

為反○疏曰於從神坐徹去之几改設其筵
將以授賓東上者統於主人也云酌醴加

角酒明有籩盛之又云薦脯醢則有籩豆可
知冠禮尊南上則此尊與籩豆亦南上可知

也主人迎賓于廟門外揖讓如初升主人北

面再拜賓西階上北面答拜主人拂几授校

拜送賓以几辟北面設于坐左之西階上答

拂音弗挍胡飽反辟音益反注同○拂拭也拭几者尊賓新之也校几足辟逡遁古文挍為技○拭音式逡七旬反遁音旬○疏曰如初升者如納采時三揖三讓也主人再拜者拜賓至此堂也鄉射食燕皆云拜至是也案有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三一手橫執几進授尸于筵前注云此外拂之也几行禮蔽者皆若尸此卑於尊者則內拂之鄭云內拂几不欲塵坋尊者是也尸亦几者賓重也其無几者賓輕也云又几辟者賓卑也不云者賓尊也聘禮云宰夫奉兩端以進有司徹云尸進二手受于手間故凡設几設几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几間執之或受其足皆橫受之及其設之皆旋几縱執乃設之於坐南北面陳之位為神則右之為人則左之為異不坐設之者几輕故也

贊者酌醴加角柶面葉出于房

柶音西○贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出房南面待主人迎受古文葉作擖○疏曰冠禮云贊者洗于房中側酌醴加柶覆之主人受醴面枋遂前西北面賓拜受醴復位主人阼階上拜送枋彼命反○主人西北面疑立待賓即筵也賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主為飲食起○疑魚乙反為于偽反下巾為蓋為同○疏曰此主人將授酒醴於筵前待賓即筵前乃授之與下賓即筵別也不主為飲食起者但此筵之為行禮故拜及啐皆於西階也贊者薦脯醢薦進賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人荅拜觶之豉反啐七內反○即就也左執觶則祭以右手也凡祭於脯醢之豆間必所為祭者謙敬示有所先也啐嘗也崇之

者成主人意建猶扱也興起也奠停也○扱
初洽反○疏曰因事曰遂因建柶與坐奠觶
不復興遂因坐而祭以右手鄉射篇文也
冠禮等篇脯醢在籩豆之間此注不言籩者
省文亦有所先謂
先世造此食者也賓即筵奠于薦左降筵北
面坐取脯主人辭薦左籩豆之東降下也自
取脯者重主人之賜將歸
執以反命辭者辭其親徹○疏曰下贊禮婦
奠于薦東注云升席奠之明升席南面奠此
亦然也必南面奠
者取席之正也賓降授人脯出主人送于
門外再拜謂使者從者授於階下西面然
後出去○從才用反後從者皆同
上○疏曰鄭以賓位在西授脯文在出
故知西階下西面授之然後出也
右醴賓○辭醴曰子爲事故至於某之室
某有先人之禮請醴從者爲于僞反○言
從者謙不敢斥

也今文於爲于對曰某既得將事矣敢辭將行先人
之禮敢固以請主人辭固如故某辭不得命敢不
從也賓辭也不得命者不得許己之命○記祭醴始扱壹
祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以
反命奉芳勇反○反命謂使者問名納吉納徵請期還報于壻父○疏曰禮成
於二故祭醴之時始扱壹祭及又扱則分爲兩祭是爲三也又先用右手取得脯乃
用左手兼奉之以降授從者於西階下乃歸執以反命納采與問名同使親迎又無
使者故據此四者而言○辭凡使者歸反命曰某既
得將事矣敢以禮告告禮所執脯主人曰聞命
矣

納吉用鴈如納采禮歸卜於廟得吉兆復使使者往告昏姻之事於是定○復扶又反○疏曰不云如問名者問名賓不出大門故此云如納采也又云凡卜筮皆於禰廟未卜時恐有不吉婚姻不定故納吉乃定也

右納吉○辭納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告貺賜也賜命謂許以女名也某壻父名

對曰某之子不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭與音預注同○與猶兼也古文與爲豫○疏曰夫婦一體夫旣得吉婦吉可知故云我兼在吉中也

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮纁許云反儷音麗○徵成也使使者納幣以成昏禮用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣

純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實皮鹿皮今文纁皆作熏○純側其反○疏曰納徵不用鴈以其自有幣帛可執故也周禮注云納幣用緇婦人陰也凡嫁娶禮必用其類五兩十端也必言兩者欲取配合之義上大夫以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋庶人用緇故云陰也此兼玄纁束帛故云象陰陽備陽奇而陰偶三玄而二纁也其大夫無冠禮而有昏禮昔試爲大夫及幼爲大夫者依士禮若五十而爵改娶者大夫昏禮玄纁及鹿皮則同於士餘有異者無文以言也

右納徵○記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南攝之涉反注及下同○攝猶併也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首隨入爲門中阨狹西上中庭位併○辟必亦反爲于僞反阨於賣反狹音洽○疏

巳案經直云納徵如授鴈之禮至於庭賓之皮無可如昔故此特記之又云執皮者二人相隨而入至庭北面上以西為左一手執兩足毛在內故云內文執生禽者左其首此與之同故云象生亦取婦人生息之義也匠人云天子廟門容大扃七个注云扃長三尺七个二丈一尺此士廟明降殺甚小故云門中阸陝而執皮者又攝執之故二人相隨乃可以入不得並行也賓至中庭則稍寬故得俱北面西上也

致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁

見賢遍反下注婦見皆同○賓致命主人受幣庭實所用為節士謂若中士下士不命者以主人為官長自由也○長丁丈反○疏曰經云釋外足者據人北面以足向上執之足遠身為外受之則文見也又云士受皮者取皮自東方出于後自左受者

謂自東方出於執皮者之後至於左北面受之也又云逆退者二人相隨自東而西今以後者先向東行也注又言賓堂上致命時庭中執皮者北面釋外足見文主人坐二受幣時主人之上於堂下受取皮盡○按此疏引經文皮者下有取皮二字今本無之未詳疏是○疏又曰諸侯之大國皆二十七人按周禮典命侯伯之士一命子男之士不命國皆分爲三等上九六九下九周禮官皆有官長其下皆有屬官今言士謂若中士下士不命者據上士爲官長者言也若宰人是中上則士是下上若主人是下士則士是不命之士府史之屬此不命與子男之士不命者亦異役雖不得君簡策之命仍得人君口命爲上此則予得君命是官長自辟除者也案既夕宰舉幣是士之府史則庭實胥徒爲之○**皮帛必可制**皮帛儷皮束帛也○疏曰必可制皆可制爲衣物此亦是數婦以誠信之義也

○**納幣一**

束束五兩兩五尋納幣謂昏禮納徵也十箇爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與○卷書眷與音餘○這一節係雜記補○辭納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命典常也法也○疏曰吾子有命以下至請納徵是門外向擯者辭也某敢納徵者是升堂致命辭也對曰者是堂上主人對辭也餘見納采○女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮○疏曰女子許嫁謂年十五已上至十九已下案曲禮女子許

婦緦此文不具也雜記云女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮以賓禮醴許無主婦女賓使婦人而已又許嫁者用醴禮之不許嫁者當用酒醮之敬賓早得禮也醴之稱字與男子冠禮之稱字同

祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室祖廟女高祖為君者之廟也以有緦麻之親就尊者之宮教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家○疏曰此謂諸侯同族之女將嫁之前教成之法經宣云祖廟尊知亦高祖為君者之廟也以有緦麻之親者以其諸侯立五廟大祖之廟不毀親廟四以次毀之經故云未毀與已毀皆是據高祖之廟而言故云祖廟女高祖為君者之廟也共承高祖是四世緦麻之親若三世共曾祖是小功之親若具祖是大功之親若共禰廟是齊衰之親則皆教於公宮今直言緦麻者舉最疏而言親者自然教於宮可知也婦德婦言婦容

婦功說見昏義記云別子爲祖繼別爲宗謂別子之世適長子族人來宗事之者謂之宗者以族者也高祖之廟既毀與君絕服者則皆於大宗之家教之又小宗有四或繼禰或繼祖或繼曾祖或繼高祖此等至五代皆遷不就之教者小宗卑故也○張子曰祖廟未毀教于公宮則在諸侯於有服族人亦引而親之如家人然

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮請音情又音七井反○主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之○和胡臥反●疏曰壻之父使使納徵訖乃卜昏日得吉日使使往女家告男家執謙故遣使者請若云期由女氏女氏知陽倡陰和當由男家出故主人辭之使者既見主人辭遂告主人期日也

右請期○辭請期曰吾子有賜命某既申

受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日三族謂父昆弟己昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪此三族者己及子皆爲服期期服則踰年欲及今之吉也雜記曰大功之末可以冠子嫁子○度大各反億於力反卒七忽反期音朞○疏曰大功之喪服內不廢成禮若期親內則廢故舉合廢者而言父昆弟則伯叔及伯叔母己昆弟則己之親兄弟子昆弟則己之適子庶子者己之齊衰期服之內親也對曰某旣前受命矣惟命是聽前受命者申前言也曰某命某聽命于吾子曰某壻父名也對曰某固惟命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日其吉日之甲乙對曰某敢不敬須須待也

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪設扃鼏去起呂反注同肫音純又之春反髀步米反又必爾反飪而甚反扃古螢反鼏亡狄反○期取妻之日鼎三者升豚魚腊也寢壻之室也北面鄉內也特猶一也合升合左右胖升於鼎也去蹄蹄甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也每皆二者夫婦各一耳凡魚之正十五而鼎減一為十四者欲其敵偶也腊兔腊也肫或作純純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪熟也扃所以扛鼎鼏覆之古文純為鈞髀為脾今文扃作鉉鼏皆作密○鄉許亮反胖音判飯扶晚反近附近之近竅苦弔反扛音江脾必爾反又毗支反鉉胡畎反○疏曰東方北面是禮之正也此及少牢禮所云是也特

牲陳鼎於門外當門而不在東方者辟大夫也此不辟者重昏禮攝盛也命士以上之父子異宮故壻別有寢若不命之士父子同宮雖大院同居其中亦隔別各有門戶故經摠云寢門外也合升以夫婦各一故左右胖俱升皆祭則升右也去蹄甲者以其踐地穢惡也云舉肺脊祭肺者下文祭薦黍稷肺即祭肺也舉肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也即舉肺脊也祭時二肺俱有生人唯有舉肺皆祭今此得有祭肺者記論娶婦玄冕齊戒鬼神陰陽也故與祭祀同二肺也又云脊體之正者一身之上體摠有二十一節前有肩臂臑後有肫胳脊在中央有三脊正脊横脊而取中央正脊故也特牲少牢魚皆十五此欲其敵偶故減其一而夫婦各有七也又此鬼神陰陽故同祭禮若生人則公食大夫一命者七魚再命者九魚三命者十有一魚天子諸侯無文或諸侯十三魚天子十五魚也腊少牢用麋則士用兔可知凡牲體用一胖腊則左右體脊相配共為一體故特牲少牢曰

腊用全也設洗于阼階東南洗所以承盥洗之器棄水者○盥音管

饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷

四敦皆蓋饌仕戀反醯呼西反敦音對○醯醬者以醯和醬生人尚褻味兼巾之者六豆共巾也巾為禦塵蓋為尚溫周禮曰食齊視春時○食音嗣齊才詣反下同

大羹湆在爨大羹並如字湆去急反爨七亂反○大羹湆煑肉汁也大古之羹無鹽菜爨火上周禮曰羹齊視夏時今文湆皆作汁○大音泰○疏曰湆與汁一也云傳云大羹不致記云大羹不和謂不致五味不和鹽菜也唐虞以上曰大羹三王以來更有鉶羹則致以五味雖有鉶羹猶存大羹不忘古也引周禮者證大羹須熟故在爨臨食乃取也

尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪

加勺皆南枋墉音容綌去逆反勺上灼反○墉牆也禁所以庪甒者玄酒不

忘古也絡纛葛今文枋作柄○疏曰雖見士冠禮厥承之也名蘂者因爲酒戒也神農時雖有黍稷未有酒醴以水爲玄酒而已記又云後聖有作以爲醴酪據黃帝以後而言也

尊于房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹

巹音謹○無玄酒者略之也夫婦酌於內尊其餘酌於外尊合巹破匏也四爵兩巹凡六爲夫婦各三酳一升曰爵○匏白交反酳以刃反○疏曰上文夫婦之尊有玄酒此尊酌贊媵御故無玄酒略之也韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散

右陳器饌○記腊必用鮮魚用鮒必殽全

鮒音附○殽全者不餒敗不剝傷○餒奴罪反○疏曰鮮取夫婦日新之義鮒取夫婦相依附也全取夫婦全節無虧之理此並據同牢時也

○父醮子醮

召反○子壻也○䟽曰女父禮之用醴又在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮女以先祖遺體許人以適他族婦人外成故重之男子直取婦入室無不反之故輕之知醮子不在廟者若在廟則應筵於戶西以布神位今不言是在寢可知也

命之辭曰往迎爾相承我宗事相息亮反○相助也宗事宗廟之事

勗帥以敬先妣之嗣若則有常勗許玉反○勗勉也若猶女也勉帥婦道以敬其為先妣之嗣女之行則當有常深戒之詩云大姒嗣徽音○女音汝下同大音泰○䟽曰為先妣之嗣者謂婦入室使代姑祭也

子曰諾唯恐弗堪不敢忘命

主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬袘以豉反乘繩證反○主人壻也壻為婦主爵弁而

纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕服冕服迎
者鬼神之鬼神之者所以重之親之纁裳者
衣緇衣不言衣與帶而言施者空其文明其
與施俱用緇施謂緣施之言施以緇緣裳象
陽氣下施從者有司也乘貳車從行者也畢
猶皆也墨車漆車士而乘墨車攝盛也執燭
前馬使從役持炬火居前炤道○上時掌反
後以上於此迎魚正反下同衣緇衣上於既
反下如字緣以絹反下同炬音巨炤音照○
疏曰親迎至女家女父稱主人男稱壻未至
女家仍據男家而言故云下人是壻為婦主
下親迎至男家壻還辭主人已鄭注周禮弁
師云一命之大夫玄冕無旒士變冕為爵弁
是冕之次也云大夫以上自祭用朝服助祭
用玄冕二家自祭用玄端助祭用爵弁今上
親迎用爵弁是用助祭之服以為攝盛則卿
大夫親迎當用玄冕攝盛也其助祭之服君
上公有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕侯伯
子男無孤之國卿絺冕大夫玄冕也孤卿大
夫士為臣卑復攝盛故取助祭之服以親迎

君大子諸侯則尊矣不須攝盛宜用家祭之服以迎則天子當服袞冕而五等諸侯皆玄冕是以記云玄冕齊戒鬼神陰陽也將以爲社稷主以社稷言之據諸侯而說也其於孤卿雖絺冕以助祭至於親迎只用玄冕臣不得過君也○今按義疏云五冕通玄故攝玄冕恐其說爲是○又云乘貳車者士雖無臣其僕隸皆曰有司今使乘貳車從壻然大夫以上乃有貳車今士有之者亦攝盛也案周禮巾車王之車有玉路金路象路革路木路諸侯則自金路以下有差孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車墨車以革鞔之革上又有漆飾棧車則不革鞔而但漆之者也今士乘大夫墨車爲攝盛則庶人當乘棧車大夫當乘夏縵卿當乘夏篆已上有本路質而無飾不可使孤乘之禮窮則同還乘夏篆尊不攝盛也諸侯天子亦不假攝盛自乘本車然玉路祭祀不可以親迎當乘金路矣以攝言之士之子冠與父同則昏亦同但尊適子皆與父同庶子宜降一等

也**婦車亦如之有裧**後昌占反○亦如之者車同等上妻之車夫家
共之大夫以上嫁女則自以車送之裧車裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋○共音恭
○䟽曰婦車之法自士以上至孤卿皆與夫同有裧爲異至于王后及三夫人諸侯三公
夫人皆當乘翟車九嬪與孤妻同用夏篆世婦與卿大夫妻同用夏縵女御與士妻同用
墨車也其諸侯夫人姪娣二媵并姪娣依次下夫人以下一等爲差也巾車云有容蓋
容蓋相配之物此旣有裧之容明有蓋可知**至于門外**婦家大門之外○䟽
日下揖入乃至廟廟在大門內故知此大門外也**主人筵于戶西西**
上右几主人女父也筵爲神布席○爲于僞反○䟽日以先祖之遺體許人將告
神故女父先於廟設神席乃迎壻也**女次純衣纁袡立于房中**
南面袡如占反○次首飾也今時髮也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣女從者畢

袗玄則此衣亦玄矣袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服喪大記曰復衣不以袡明非常○髲皮義反追丁回反編必連反袗之忍反○疏曰不言裳者以婦人之服不殊裳也內司服注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色是也緣衣是士妻助祭之服尋常不用纁爲袡今用之故云盛昏禮爲此服王后已下初嫁皆有袡也

姆纚笄宵衣在其右

姆亡侯反又音母纚山買反○姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也姆亦爲玄衣以綃爲領因以爲名且相別耳姆在女右當詔以婦禮○縚他刀反綃音消別彼列反右○疏曰婦人有七出其六則無德行而不甚黜人推無子者不廢婦道故使爲姆教女因從女之夫家也喪服古者大夫有三母子師慈母保母其慈母闕乃令有乳者養子謂

之爲乳母死爲之服緦麻師敎之乳母直養之而已漢時乳母則選德行有乳者爲之并使敎子故引之以證也纚以縚爲之以縚髮而使紒之女有纚有次姆有纚而無次也綃衣亦與紒衣同是褖衣用綃爲領故因得名綃衣也詩云朱綃又云朱襮爾雅云黼領謂之襮襮既爲領明綃亦領可知姆在女右者少儀云詔辭自右地道尊右之義也

女從者畢袗玄纚笄被顈黼在其後顈苦迥反黼音甫○女從者謂姪娣也詩諸娣從之祁祁如雲袗同也同玄者上下皆玄也顈禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳言被明非常服○姪大結反又丈一反娣大計反禪音丹襮音博刺七亦反○疏曰姪娣者古者嫁女必姪娣從謂之媵也袗讀從左氏均服振振一也故云上下皆玄不殊裳也顈讀如詩褧衣之褧故爲禪黼謂

刺之在領爲黼文者謂之襮也黼乃白黑色
爲之於衣上則畫之於領上則刺之男子冕
服衣畫而裳繡婦人領雖在衣亦刺之爲士
妻於衣領上別刺黼文故謂之被大夫已上
則刺之而不別被之矣
今按袗字說見冠禮主人玄端迎于門外

西面再拜賓東面答拜賓壻○疏曰門外大門外也

揖入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階

三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首

降出婦從降自西階主人不降送賓升奠鴈拜主人不
答明主爲授女耳主人不降送禮不參○爲
于鴈反○疏曰奠鴈再拜當在房外當楣北
面何休云夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人
逆於戶後代漸文逆於房者親親之義也納
采問名納吉納徵請期皆言主人拜獨於此
不言明壻拜爲授女不爲主人故主人不答

也禮賓主宜各一人今婦既送故主人不參也壻御婦車授綏姆辭

不受壻御者親而下之綏所以引升車者曲禮曰僕人之禮必授人綏○疏曰御車僕人禮姆辭不受讓也婦乘以几姆加景乃驅御者代

乘亦當下記同○乘以几者尚安舒也景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪三匝御者乃代壻今文景作憬○令力呈反憬音景○疏曰乘以几謂登車時也既夕禮明衣裳用布袂屬幅長下膝景之制無正文故云蓋如明衣此嫁時尚節不用布蓋以禪縠爲之詩云衣錦褧衣裳錦褧裳衣裳用錦而上加禪縠焉爲其文之大著也此不用錦爲文大著故云禦塵也壻乘其車先俟

于門外壻車在大門外乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也俟待也門外壻家大門外○道音導○疏曰命士已上父子異宮故云壻家大門外若

不命之士父子同宮異大門外之大門外也

右親迎○辭賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命賓壻也命某某壻父名茲此也將行也使某行昏禮來迎對曰某固敬具以須○記父醴女而俟迎者母南面于房外女既次純衣父醴之於房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵于薦東立于位而俟壻壻至父出使擯者請事母出南面房外示親授壻且當戒女也○疏曰舅姑共饗婦姑薦脯醢故知父母醴女亦母薦脯醢案上冠禮子奠醮子及此篇醴賓禮婦皆奠于薦東明此亦奠薦東也女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降必有正焉者以託戒

之使不忘○疏曰母初立房西女出房母
行至西階上乃戒之也誥戒者謂誥衣笄
栢在身而不忘
將戒亦然也
○辭父送女命之曰戒之
敬之夙夜毋違命夙早也早起夜卧命舅
姑之教命古文毋爲無
○疏曰父戒之使無違舅命毋戒之
使無違姑命注有姑字傳寫誤也
母施
衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事衿其
鴆反
帨舒鋭反○帨佩巾○疏
曰宮事謂姑命婦之事
庶母及門內施
鞶中之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾
父母之言夙夜無愆視諸衿鞶鞶步干反
愆去連反
○庶母父之妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶
絲所以盛帨巾之屬爲謹敬申重也宗尊
也愆過也諸之也示之以衿鞶皆誥戒
使識之也不一一之以衣笄者尊者之戒不

嫌忘之視乃正字今文作示俗誤行○壻之○盛音成重直用反識申志反

授綏姆辭曰未教不足與為禮也姆教人者○

記婦乘以几從者二人坐持几相對持几者重愼之○疏曰此几謂將上車而登若王后則履石夫人諸侯無文

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階

媵布席于奧夫入于室即席婦尊西南面媵

御沃盥交媵以證反奧烏報反御依此音訝下並同○升自西階道婦入也媵送也謂女從者也御當為訝訝迎也謂壻從者也媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志○道音導○疏曰賓客常禮主人在東賓在西今主人與妻俱升西階故云道婦入也女從者經婦也壻從者以其與婦人為盥非男子之事謂

夫家之賤者也沃盥交者南北有二洗夫婦與媵御南北交相沃盥也贊者徹

尊冪舉者盥出除冪舉鼎入陳于阼階南西

面北上匕俎從設執匕者執俎者從鼎而入設之匕所以別出牲體也俎所以載也○別彼列反○疏曰執匕俎舉鼎各別人者言禮尚威儀故也喪禮則舉者兼執之凶禮略也特牲禮右人於鼎北南面匕肉出之左人於鼎西俎南北面承取肉載於俎遂執俎而立以待設此與之同也凡牲體有肩臂臑肫胳脊脅之等於鼎以次別匕出之載者依其體別以次載之於俎故云別出牲體也北面載執而俟執俎而立俟豆先設匕者逆退復位于門東北面西上執匕者事畢逆退由便至此乃著其位略賤也○疏曰士冠禮未行事即言兄弟及擯者之位此陳鼎時不見執匕者位至此乃著其位也贊者設醬于席前

菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北豆東菹醢之東○疏曰下文醬東有黍稷故知在菹醢東也贊設黍于醬東稷在其東設湆于醬南饌要方也○疏曰豆東兩俎醬東黍稷是其要方也設對醬于東對醬婦醬也設之當特俎○疏曰壻東面設醬在南爲右婦西面則醬在北爲右皆以右手取之爲便故知設之當特俎東也菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北御布對席贊啓會卻于敦南對敦于北會古外反卻去逆反○啓發也今文啓作開古文卻爲綌○疏曰菹在醬南其南有菹有醢若壻醢在菹北從南向北北陳爲南上此從北向南陳亦醢在菹南爲北上也湆即大羹湆上設壻湆於醬南在醬黍之南特俎出於饌北此設婦湆於醬北在特俎東饌內則不

得要方上注去要方者據大判而言耳卻仰
也謂仰於地也壻東面以南爲右婦西面以
北爲右取便也贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦
黍稷肺贊者西面告饌具也壻揖婦使即席薦菹醢○疏曰西面告者以主人東
面凡單云薦者皆據籩豆而言也贊爾黍授肺脊皆食以湆
醬皆祭舉食舉也爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也用
者謂用口啜湆用指咂醬古文黍作稷○啜昌悅反咂子闔反○疏曰爾訓爲近謂移之
使近人也玉藻云食坐盡前謂臨席前畔則不得移黍於席上此鬼神陰陽故從祭祀法
也舉謂舉肺以其舉以祭以食故名肺爲舉三飯卒食飯扶晚反注及下同
○卒已也同牢示親不主爲食起三飯而成禮也○爲于僞反贊洗爵酌酳
主人主人拜受贊戶內北面荅拜酳婦亦如

之皆祭酳漱也酳之言演也安也漱所以絜口且演安其所食酳酌内尊〇漱所
又反演以善反〇疏曰特牲注云酳猶衍也欲順衍養樂之化不言獻皆云酳直取其絜
故注云漱所以絜口演安其所食亦順衍養樂之義以下文云贊酌于户外尊故知此夫
婦酌内尊也贊以肝從皆振祭嚌肝皆實于菹豆
嚌才計反〇肝肝炙也飲酒宜有肴以安之〇炙之夜反卒爵皆拜婦拜上
篇見母章此篇婦見奠菜二章及内則女拜尚右手下贊答拜受爵再
酳如初無從三酳用巹亦如之亦無從也〇疏曰自贊洗
爵至受巹音同再酳也贊洗爵酌于户外尊入户西北
面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆答拜興贊酌
者自酢也〇疏曰言皆者夫婦也三酳乃酌外尊自酢者一賤者也既合巹乃自酌不嫌

祖襲爵明更洗餘爵也主人出婦復位復尊西南面之位○疏曰案下文云主人說服于房則此時方向東房矣婦人不宜出復入故因舊位而立也乃徹于房中如設于室尊否徹室中之饌設于房中爲媵御餕之徹尊不設有外尊也○爲于僞反主人說服于房媵受婦說服于室御受姆授巾說吐活反○巾所以自絜清今文說作稅○稅詩鋭反○疏曰媵受御受與沃盥同亦交接有漸之義御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止衽而甚反○衽卧席也婦人稱夫曰良孟子曰將覲良人之所之止足也古文止作趾○覲古遍反○疏曰衽于奧主于婦席使御布婦席使媵布夫席此亦示交接有漸之義曲禮云請衽何趾鄭云卧問趾明衽卧席也而同牢席夫在西婦在東今乃易處者前者示陰陽交會有漸今取陽往就陰也主人

入親說婦之纓說吐活反○入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲之其制未聞○著丁略反○疏曰纓有二昏禮云女子許嫁纓注云繫纓有從人之端也即此說纓之纓也內則云男女未冠笄者總角衿纓此幼時纓也皆與男子冠纓異故云其制未聞燭出昏禮畢將閒息媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之外尊房戶外之東尊○疏曰賤不敢與主人同酌內尊也媵侍于戶外呼則聞爲尊者有所徼求今文侍作待○疏曰不使御侍于戶外者以女爲主也

右婦至○記婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間加勺屬音燭注同○屬注也玄酒涗水貴新昏禮又貴新故事至乃取之三注于尊中○涗舒

銑反○疏曰於外器中酌取此說水三注於玄酒尊中三注禮成於三也

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見見賢遍反○注及下皆同

夙早也昏明日之晨興起也俟待也待見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮○疏曰纚笄宵衣特牲主婦宵衣也不著綃衣纁袡者彼嫁時之盛服今已成昏故退從此服也命士以上十五以後乃異宮不命之士父子同宮雖俟見不得言舅姑寢門之外

質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席贊平也房外房戶外之西古文舅皆作咎○疏曰此鄭知房外是房戶外之西者以其舅在阼阼當房戶之東若姑在房戶之東即當舅之北南面向之不便又見下記云父醴女而俟迎者賓南面於戶外女出於母左以母在房戶西故得女出於母左是以知此房外亦房戶外之西也

婦執笄棗栗自

門入升自西階進拜奠于席笲音煩○笲竹器而衣者其形蓋如今之筥䈪籚矣進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不敢授也○衣於旣反䈪羌居反籚音盧舅坐撫之興荅拜婦還又拜還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫爲禮則俠拜○俠古洽反○疏曰先拜處者謂前東面拜處也婦人與丈夫爲禮則俠拜者謂若士冠者見母母拜受子拜送母又拜母於子尚俠拜則不徒此婦於舅而已故廣言之降階受笲腶脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人腶丁亂反○人有司姑執笲以起荅婦拜授有司徹舅則宰徹之○疏曰必見舅用棗栗見姑以腶脩者案春秋夫人姜氏入大夫宗婦覿用幣公羊傳云見用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎棗栗取其早自謹敬腶脩取其斷斷自脩也

右婦見○記笄縚被纚裏加于橋舅荅拜
宰徹笄橐音甲○被表也笄首衣者舅姑以飾爲敬橋所以庪笄其制未聞
○今文橋爲鎬鎬户老反○婦見舅姑兄弟姊妹皆立
于堂下西面北上是見已○見賢遍反注同婦來爲供養
也其見士於尊者兄弟以下在位是爲已見不得特見○供恭用反養羊尚反○疏
曰堂下舅姑之堂下東邊西向以北爲上近堂爲尊也是見已者舅姑在堂上婦自
南門而入入則從於夫之兄弟姑姊妹前度因以是即爲相見不復更別詣其室見
之也見諸父各就其寢旁尊也亦爲見時不來○疏曰諸父謂夫
之伯叔也既是旁尊則婦於明日乃各往其寢而見之不與舅姑同日也○雜記
贊醴婦醴當爲禮贊禮婦者以其婦道新成親厚之席于戶牖間

室戶西牖東南面位○疏曰禮下
禮婦禮賓客皆於此尊之故也側尊甒醴
于房中婦疑立于席西疑魚乙反○疑正立
自定之貌○疏曰以
禮未至故疑然自定而立以待事也若
行禮之間而立則云立不云疑立也贊者
酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受
贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢婦東面
拜贊北
面荅之變于丈夫始冠成人之禮○冠古亂
反下猶冠冠子同○疏曰面枋出房者以其
即授故面枋冠禮贊授賓則面葉賓授子乃
面枋也冠禮禮子與此禮婦俱在賓位彼南
面受醴者以向賓拜此東面
者以舅姑在東亦面之拜也婦升席左執觶
右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建
柶興拜贊荅拜婦又拜奠于薦東北面坐取

脯降出授人于門外奠于薦東升席奠之取脯降出授人。親徹且榮得禮人謂婦氏人

右醴婦○記婦席薦饌于房醴婦饗婦之席薦也○疏日醴婦時雖席與薦無俎其饗婦并有俎俎則不饌于房從鼎升于俎入設于席前今據醴婦時而言也

舅姑入于室婦盥饋饋其位反○饋者婦道既成成以孝養○養羊亮反

特豚合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮取七住反○側載者右胖載之舅左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席于奧其饌各以南爲上其他謂醬湆菹醢女謂婦也如取婦禮同牢時今文並當作併○併步頂反○疏曰自側載以下南上以上與取女異彼有魚腊并稷此則無

腊與稷彼舅東面女西面別席其醬醢菹則南上婦則北上今此舅姑共席東面俎又豆等皆南上是其異也周人尚右故知右胖載之舅俎左胖載之姑俎以異尊卑也

婦贊成祭卒食一酳無從贊成祭者授處之今文無成也○疏曰授處謂授之又處置令知在於豆間也席于北墉下墉牆也室中北牆下○疏曰此席將爲婦餕之位

婦徹設席前如初西上婦餕

舅辭易醬婦餕者卽席將餕也辭易醬者嫌淬汙○淬七內反本或作染如琰反汙汙穢之汙○疏曰舅辭易醬者舅尊敬也西上者亦以右爲上也言將者事未至至下文婦餕姑之饌乃始餕耳又云嫌淬汙者以其醬乃以指咂之淬汙也

婦餕姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酳之

婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之奠之奠于篚○

疏曰不餕舅餘者以舅尊嫌相褻贊祭贊婦祭也取女有籠此亦知之也**婦徹于房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先於是與始飯之錯**古者嫁女必姪娣從謂之媵姪兄之子娣女弟也娣尊姪卑若或無娣猶先媵容之也姑酳謂舅姑錯首媵餕舅餘御餕姑餘也古文始爲姑○從才用反○疏曰媵有二種若諸侯則有媵外別有姪娣公羊傳曰媵者諸侯娶一國則二國往媵之諸侯夫人自有姪娣并二媵各有姪娣與九女是媵與姪娣別也若大夫士無二媵即以姪娣爲媵今言雖無娣者言雖無娣而容有姪亦充媵此姪之爲媵者也舅姑餕飯而媵餕舅餘御餕姑餘交錯之義也

右婦饋

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗

于北洗奠酬以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬奠酬者明正禮成不復舉凡酬酒皆奠于薦左不舉其燕則更使人舉爵○勞力報反○疏曰此饗與上盥饋同日爲之以昏義云厥明是容大夫以上或異日故知此亦同日也此亦於舅姑寢堂之上與禮婦同在客位也云共饗婦者舅獻而姑薦也姑無洗爵之事而設北洗爲姑洗則是舅獻姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢也以鄉飲酒之禮約之席在室戶外西舅酌酒於阼階獻婦婦西階上受飲畢又酢舅乃先酌自飲畢更酌酒以酬姑姑受爵奠於薦左不舉爵正禮畢也又云燕則更使人舉爵者案燕禮獻酬訖別有人舉旅行酬也

舅姑先降自西階婦降自阼階授之室使爲主明代己○疏曰曲禮云子事父毋升降不由阼階阼階是主人尊者升降之處今舅姑降自西階婦降自阼階是授婦以室之義也授之室昏義文

歸婦俎

于婦氏人言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命於女之父母明得其禮○疏曰案雜記云大饗卷三牲之俎歸于賓館是賓所當得也饗時設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食故歸俎此饗婦婦亦不食故歸之也經雖不言牲既言俎俎所以盛肉故知有牲此婦氏人即上婦所致贐者也

右饗婦○記婦席薦饌于房注疏已見醴婦饗婦姑薦焉舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間○疏日房與室相連房無北壁故得北堂之名故云洗在北堂也云北堂房中半以北者以其南堂是戶外半以南得堂名則堂是戶外之循則知房半以北謂之北堂也知房無北戶者燕禮大射皆云羞膳者升自北

階立于房中不言入房是無北壁亦無戶是以得設洗直室東隅也直室東隅者南戶北之節也直房戶與隅間者東西之節也

婦酢舅更爵自薦更爵男女不相因也○疏曰謂舅姑饗婦不時舅獻姑薦今婦酢舅婦自薦之也

不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗辟音避○不敢與尊者為禮○疏曰此當在婦酢舅之上今在此者欲見酬酒洗時亦不辭故也

凡婦人相饗無降姑饗婦人送者于房無降者以北洗篚在上○疏曰婦人有事不下堂舅姑饗婦及姑饗婦人送者皆然

○庶婦則使人醮之婦不饋醮子召反○庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者共養統於適也○適丁狄反下同共九用反○疏曰其儀則同者適婦用醴於客位東面

拜受醴贄者北面拜送今庶婦雖於房外之西亦東面拜受醮者亦北面拜送也庶婦但不饋耳不言不見舅亦以棗栗腶脩見舅姑也

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦所以相厚古文錦皆作帛○疏曰此一獻依常饗賓客法尊無送卑之法大夫嫁女遣臣送之士無臣故有司送之也古文錦皆爲帛此不從者禮有玉錦非獨此文則禮有贈錦之事也

姑饗婦人送者酬以束錦婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之○疏曰左氏傳云士有隸子弟士卑無臣自以其子弟爲僕隸尊無送卑故知婦人送者是隸子弟之妻妾也聘禮饗食速賓知此亦速速之也凡速者皆就館召下註云就賓館是賓自有館也婦人送者亦當有館男子則主人親速其婦送者則婦人迎客不出門當別遣人速之

若異邦則贈丈夫送者

以束錦贈送之就賓館○疏曰公羊傳云大夫越境逆女非禮也鄭註喪服亦云古者大夫不外娶今言異邦得外娶者以大夫尊外娶則外交者不許士卑不嫌容有外娶法故有異邦送客也贈賄之等皆就館故知此亦就館也

右饗送者

婦入三月然後祭行入夫之室三月之後於祭乃行謂助祭也○疏曰此據舅在無姑或舅沒姑老者若舅在無姑三月不須廟見則助祭案內則云舅沒則姑老者謂姑六十亦傳家事任長婦婦入二月廟見祭菜之後亦得助祭也此亦謂適婦其庶婦無此事也

右祭行 補訂

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜沒終也奠菜者以篚

祭菜也蓋用菫○菫音謹○䟽曰必三月者三月一時天氣變婦道可成也此言舅姑俱沒者若舅沒姑存則當時見姑三月亦廟見舅若舅存姑沒婦人無廟可見或更有繼姑自然如常禮也案曾子問云三月而廟見擇日而祭於禰鄭云謂舅姑沒者也婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室此言奠菜即彼祭於禰一也用菫者取謹敬亦因內則有菫荁枌榆供養故疑之也

席于廟奧東面右几席于北方南面

廟考妣之廟北方墉下○䟽曰案周禮司几筵云每敦一几鄭注云周禮雖合葬及時同在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合又祭統云設同几同几即同席此即祭於廟中而別席者此既廟見若生時見舅姑舅姑別席異面是以今亦異席別面象生不與常祭同也

祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠

嘉菜于皇舅某子帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來婦言來爲婦嘉美也皇君也○疏曰洗在門外祝與婦就而盥之者此亦異於常祭象生見舅姑在外沐浴乃入舅姑之寢故洗在門外家祝帥婦以入者象特牲陰厭祝先主人入室也某子者言若張子李子也婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初扱初洽反○扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首○疏曰以手至地謂之扱地婦人肅拜爲正手不扱地今重其禮故扱地也蓋稽首者拜頭至地男子拜中之重今之扱地則婦人之重拜故以相況也鄭司農云稽首是臣拜君之拜肅拜但俯下手今時揖是也婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮降堂階上也室事交乎戶今降堂者敬也於姑言敢告舅尊於姑○疏曰此爲設於

北堂之前以見姑也降堂者在階上也室事交乎戶堂事交乎階禮器文今此是室事當交於戶乃交於階故言敬也婦出祝闔牖戶凡廟無事則閉之○疏曰先牖後戶者先闔牖後闔戶也無事則閉之以鬼神尚幽闇也老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮因於廟見禮之○疏曰舅姑生時見說舅姑使贊醴婦於寢之戶牖之間今舅姑沒者使老醴婦於廟之房中其禮則同使老及奠於則別也壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮疏曰舅姑存舅姑自饗送者如上文今舅姑沒故壻兼饗丈夫婦人如舅姑饗禮并有贈錦之等

右奠菜記補

若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得

為外昏姻請覿見賢遍反注下除相見並同覿音狄○女氏稱昏壻氏稱姻覿見也○疏曰必三月者亦如三月婦廟見一時天氣變婦道成故見外舅姑自此至敢不從並是壻在婦家大門外與擯者請對之辭男曰昏女曰姻者義取壻昏時往娶女則因之而來及其親則女氏稱昏男氏稱姻義取送女者昏時往男家因得見之故也

主人對曰某以得為外婚姻之數某之子未得濯溉於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見濯戶角反溉古代反○主人女父也以白造緇曰辱○造七報反○疏曰濯溉者前祭之夕濯溉祭器以其自此以前未廟見未得祭祀故未敢相見也就宮者使壻還就家也以絜白之物造置於緇色之中是汙白色猶今賓至已門亦是屈辱也

對曰某以非他故不足以辱命請

終賜見非他故彌親之辭命謂將走見之言今文無終賜對曰某得以為昏姻之故不敢固辭敢不從下言外亦彌親之辭古文曰外昏姻主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出出門出內門入門入大門出內門不出大門者異於賓客也壻見於寢奠摯者壻有子道不敢授也摯雉也○疏曰壻見於寢者聘禮凡見賓客及覿記皆於廟壻見外舅姑非賓非親迎故知在適寢也左龔摯相見皆親授受此獨奠之象父子之道質故不親授也擯者以摯出請受欲使以賓客禮相見○疏曰案聘禮賓辭摯入門右從臣禮辭之乃出由門左西面北面從賓客禮此亦然也壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出出已見女父○疏曰受摯入者亦如聘禮受摯乃更西入也又云出已見父父者以其相見訖擬出更與

主婦相見也見主婦主婦闔扉立于其内扉音非○主婦

主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事扉左扉○疏曰爾雅母

與妻之黨爲兄弟故知主婦於婿者兄弟之道也士喪禮云闔東扉主婦立于其内東扉

即左扉也婿立于門外東面主婦一拜婿荅再拜

主婦又拜婿出必先一拜者婦人於丈夫必俠拜主人請醴

及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣

又與也無幣異於賓客○疏曰主人與婿揖讓而入寢門升堂醴婿也冠昏燕射禮酬賓

皆有幣故云異於賓客也婿出主人送再拜

右婿見婦之父母記補

昏義第四　　家禮二之下

天地合而后萬物興焉疏曰天氣上騰地氣下降天地合配則萬物生焉若夫婦合配則子胤生焉夫昏禮萬世之始也取於異姓所以附遠厚別也取音娶遠于萬反別彼列反下注皆同○同姓或取多相褻也○疏曰取異姓者所以依附相疏遠之道厚重分別之義不欲相褻故不取同姓也幣必誠辭無不腆誠信也腆猶善也○疏曰誠者謂勿令濫惡使可裁制賓之傳辭無自謙退云幣不善不詐飾也告之以直信直猶正也此二者所以教婦正直信也信事人也信婦德也事猶立也○疏曰人有是身非信不立婦人之德尤在貞信壹與之齊終身不改故夫死不嫁齊謂共牢而食同尊卑也齊或爲醮男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎

臣其義一也迎魚敬反下同先悉薦反下及注同○先謂倡道也○倡昌亮

反道音導下先道同執摯以相見敬章別也言不敢相褻也摯所

奠鴈也○疏曰章明也壻親迎先奠鴈後乃與婦相見是先行敬以明夫婦禮有分別不

褻交親男女有別然後父子親父子親然後義

生義生然後禮作禮作然後萬物安言人倫有別則

氣性醇也無別無義禽獸之道也言聚麀之亂類也○麀音憂

壻親御授綏親之也親之也者親之也言已親之

所以使之親已敬而親之先王之所以得天下也先王

若大王文王○大音泰出乎大門而先男帥女女從男

夫婦之義由此始也先始字○先者居車前也婦人從人

者也幼從父兄嫁從夫夫死從子從謂順其教令夫也者夫也夫也者以知帥人者也知音智○夫之言丈夫也夫或爲傳玄冕齊戒鬼神陰陽也將以爲社稷主爲先祖後而可以不致敬乎玄冕祭服也陰陽謂夫婦也○疏曰玄冕謂助祭服也著祭服而齊戒親迎是敬此夫婦之道如事鬼神也妻爲內主故有國者是爲社稷內主也始此嗣廣後世故云先祖後也士皆以爵弁是士服之上者則天子以下皆用上服共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒爵謂夫命爲大夫則妻爲命婦器用陶匏尚禮然也此謂大古之禮器也○大音泰○疏曰共牢之時俎以大古器但用陶匏而已三王作牢用陶匏言大古無共牢之禮三王

之世作之而用大古之器重夫婦之始也厥明婦盥饋舅姑卒食婦餕餘私之也私之猶言恩也○疏曰其明謂共定之明日也食餘曰餕謂舅姑食竟以餕食與之也舅姑降自西階婦降自阼階授之室也明當爲家事之主也昬禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也幽深也欲使婦深思其義不以陽散之也○疏曰陽是動散用樂則令婦志意動散下能深思陰靜之義以脩婦道也昬禮不賀人之序也序猶代也○徥氏曰昬禮不用樂幽陰之義此説非是昬禮豈是幽陰但吉人重此大禮嚴肅其事不用樂也昬禮不賀人之序也此則得之○郊特牲○昬禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故君子重之是以昬禮納采問名納吉

納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬愼重正昏禮也好呼報反○聽命謂主人聽使者所傳壻家之命○疏曰問名者問其女之所生母之姓名故昏禮云爲誰氏言女之母何姓氏也○今按此說與儀禮疏義不同未詳孰是

父親醮子而命之迎男先於女也子承命以迎主人筵几於廟而拜迎于門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈蓋親受之於父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也合音閤又如字○酳而無酬酢曰醮醮之禮如

冠醮與其異者於寢耳壻御婦車輪三周御

者代之壻自乘其車先道之歸也共牢而食

合卺而酳成婦之義○與音余○疏曰所以

必命迎者欲使男往迎之女則從男而來是

男子先迎女從後至也拜迎于門外者壻來

親迎而以敵禮待之也卺謂半瓢以一瓠分

爲兩瓢謂之卺壻之與婦各執一片以酳故

云合卺而酳同尊卑謂共牢也所以合體同

尊卑者欲使壻之親婦婦亦親壻

所以體同爲一不使尊卑有殊也敬慎重正

而后親之禮之大體而所以成男女之別而

立夫婦之義也男女有別而后夫婦有義夫

婦有義而后父子有親父子有親而后君臣

有正故曰昏禮者禮之本也言子受氣性純

則孝孝則忠也

○疏曰所以昏禮爲禮本者昏姻得所則受

氣純和生子必孝事君必忠孝則父子親忠

則朝廷正是昏禮爲諸禮之本也○今按此義已見首章夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦於舅姑執笲棗栗腶脩以見贊醴婦婦祭脯醢祭醴成婦禮也○成其爲婦之禮也贊醴婦當作禮聲之誤也舅姑入室婦以特豚饋明婦順也以饋明婦順者供養之禮〻於孝順○疏曰士昏故有特豚饋於舅姑若大夫以上牲唯特豚而已厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也言既獻之而授之以室事也降者各還其燕寢婦見及饋饗於適寢昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日○適丁歷反上時掌反○疏曰此以士爲主亦兼明大夫故厥明饗婦若士婦見舅姑之日即舅姑饗婦不待厥明著代者謂阼階是舅姑所升之

處今婦由所階而降是著明代舅姑成婦禮之事也適婦者謂舅姑之適婦也明婦順又申之以著代所以重責婦順焉也

婦順者順於舅姑和於室人而后當於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏當丁浪反下注同○注和當亦同委於僞反積子賜反藏才浪反○室人謂女妐女叔諸婦也當猶稱也後言稱夫者不順舅姑不和室人雖有善者猶不爲稱夫也○稱尺證反下同○疏曰以審守委積蓋藏者言以此詳審保守家之所有委積掩蓋藏聚之物也室人是在室之人非男子也女妐謂壻之姊也女叔謂壻之妹諸婦謂娣姒之屬是故婦順備而后內和理內和理而后家可長久也故聖王重之順備者行和當事成審也○行下孟反○疏曰行是順於舅姑和謂和於

室人當謂當於夫事成審者成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏也是以古者

婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既

毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成

祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也先悉

薦反芼莫報反蘋音頻藻音早○謂天子諸侯同姓者也嫁女必就尊者教成之教成之

者女師也祖廟女所出之祖也公君也宗室宗子之家也婦德貞順也婦言辭令也婦容

婉娩也婦功絲麻也祭之祭其所出之祖也魚蘋藻皆水物陰類也魚爲俎實蘋藻爲羮

菜祭無牲牢告事耳其齊盛用黍云君使有司告之宗子之家若其祖廟已毀則爲壇而

告焉○婉紆免反娩音晚齊音咨○疏曰祖廟公宮宗室說見上篇教之三月其教已成

祭女所出祖廟而告之以爲未嫁之前先教四德又祭而告欲使嫁而爲婦奉遵此教而

亂和順也天子當言王言今經云公宮通兼
天子者若天子公邑官家之宮耳非專謂諸
侯公宮也謂公之宮也若天子公邑官家之
宮耳此昏義雜記士昏禮之事自此以下廣
明天子以下教女及婦之義故此經教女
貴者而言之往言女所出之祖當謂高祖以
下也天子　親廟上自高祖以下與諸
侯同也云公君也者天子諸侯皆稱君云宗
室宗子之家而不云大宗小宗則大宗小宗
之家悉得教之與大宗近者於大宗教之與
大宗遠者於小宗教之此記謂君之同姓若
君之異姓亦有大宗小宗其族人嫁女各於
其家也祭君之廟應用牲牢今須唯魚以其
告祭故不用牲也不用正牲則無稻粱既以
蘋藻爲羹則當有齊盛而士祭特牲黍稷設
知此亦用黍也公族教于宗室者使有司告
之若祔大夫以下則女主之而宗子掌其禮
也爲壇而告者謂與宗子或同曾祖假令宗
子爲士只有父祖廟曾祖高祖無廟則爲壇
於宗子之家而告焉此注或有作墠者誤也

盖祭法適士二廟一壇則曾祖爲壇也大夫三廟二壇則高祖及高祖之父爲壇雖宗子爲中士下士但有一廟無壇則爲墠而告之耳○此以上係本文䟽言數於小宗之家亦以前篇義異以下係補

○魯哀公問於孔子曰禮男必三十而有室女必二十而有夫也豈不晚哉孔子曰夫禮言其極也不是過也男子二十冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道於此而往則爲昏矣羣生閉藏乎陰而爲化育之始陰謂冬也冬藏物而爲化育始故聖人因時以合偶男女窮天數也窮極也霜降而婦功成嫁娶者行焉季秋霜降嫁娶者始於此詩云將子無怒秋以爲期也冰泮而

農桑起婚禮而殺於此（殺所界反○泮散也正月農事起蚕者採桑婚禮始殺言未止也至二月農事始起會男女之無夫家者奔者期盡此月故也詩云士如歸妻迨冰未泮言如欲使妻歸當及冰未泮散之盛時）男子者任天道而長萬物者也知可為知不可為知可言知不可言知可行知不可行者也是故審其倫而明其別謂之知所以効匹夫之聽也（任知深反長丁丈反別彼列反○聽宜爲德）女子者順男子之教而長其理者也（爲男子長養其理分）是故無專制之義而有三從之道幼從父兄既嫁從夫夫死從子言無再醮之端（始嫁言醮禮無再醮之端言不以事人首章所謂夫死不

嫁也教令不出于閨門事在供酒食而已無閫外之非儀也閫門限婦人以貞專無閫外之威儀詩云無非無儀惟酒食是儀孟子之母曰婦人之職精五飯冪五漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之脩而無閫外之志不越境而奔喪事無擅為行無獨成參知而後動可驗而後言晝不遊庭夜行以火所以効匹婦之德也孔子遂言曰女有五不取逆家子也亂家子也世有刑人子也世有惡疾子也喪父長子也此五者皆不取也○今按何休作喪婦長女下同逆家子者謂其逆德也何休曰廢人倫也亂家子者謂其亂倫何休曰類不正也世有刑人者謂其棄於人也有惡疾子者謂其棄於天

也喪父長子謂其無受命也（何休曰無教戒也）婦有七出三不去七出者（不順父母出無子出淫僻出疾惡出嫉妬出多口舌出竊盜出）不順父母出者謂其逆德也無子者謂其絕世也淫僻者謂其亂族嫉妬者謂其亂家惡疾者謂其不可供粢盛多口舌者謂其離親竊盜者謂其反義三不去者謂其有所取無所歸一也（何休取作受又云不窮窮也）與共更三年之喪二也（更工行反○何休曰不忘恩也）先貧賤後富貴三也（何休云賤取貴不背德也）凡此聖人所以順男女之際重婚姻之始也（家語）○子云夫

禮坊民所淫章民之別使民無嫌以為民紀者也淫猶貪也章明也嫌嫌疑也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也重男女之會所以遠別之於禽獸也有幣者必有媒有媒者不必有幣仲春之月會男女之時不必待幣以此坊民民猶有自獻其身獻猶進也○疏曰謂民之女人猶有自進其身以求男者也取妻不取同姓以厚別也厚猶遠也故買妾不知其姓則卜之妾言買者以其賤同之於衆物也士庶之妾恒多凡賤有不知其姓也以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒吳大伯之後魯同姓也昭公取焉去姬曰吳而已至其死亦略云孟子卒不書夫人某氏薨記孟子蓋其且字○疏曰春秋之例吳女亦當

云夫人姬氏至自吳魯則諱其姬姓而不稱但云謂之吳孟子是當時之言有稱吳也

禮非祭男女不交爵交爵謂相獻酢○疏曰唯祭之時乃得交爵特牲饋食禮曰主婦獻尸尸酢主婦是交爵也以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人同姓也以貪夫人之色至殺君而立其國未聞○疏曰陽侯繆侯是兩君之謚未聞何國故大饗廢夫人之禮大饗饗諸侯來朝者也夫人之禮使人攝○疏曰王饗諸侯及諸侯自相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻繆侯所饗蓋同姓之國自其見殺之後遂廢夫人親出饗賓之禮並使人攝也此經云非祭不交爵者謂異姓也

寡婦之子不有見焉則弗友也君子以避遠也有見謂睹其才藝也同志爲友故朋友之交主人不在不有大故則不入其門大故

喪疾以此坊民民猶以色厚於德子云好德如
好色此句似不見論語曰未見好德如好色疾時人厚於色之甚而薄於德也諸
侯不下漁色謂不內取於國中也內取國中爲下漁色昬禮始納采謂采擇
其可者也國君而內取象捕魚然中網取之是無所擇故君子遠色以
爲民紀故男女授受不親不親者不以手相與此內則曰非祭
非喪不相授器其相授則女授以篚其無篚則皆坐奠之而後取之御婦人則
進左手御者在右前左手則身微偕之○疏已御者之禮婦人於車上空廂御者
在婦人之右進左手謂左手在前轉身向右微偕婦人姑姊妹女子子
已嫁而反男子不與同席而坐女子十年而不出也嫁及
成人可以出矣猶不與男子共席而坐遠別寡婦不夜哭嫌思人道婦

人疾問之不問其疾嫌媚略之也問增損而已以此坊民民猶淫泆而亂於族亂族犯非妃匹也昏禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也舅姑妻之父母也妻之父爲外舅妻之母爲外姑父戒女曰夙夜毋違命母戒女曰毋違宮事○疏曰恐此女人於昏事乖違故親以女授壻也以此坊民婦猶有不至者不至不親夫以孝舅姑也春秋成公九年春二月伯姬歸於宋夏五月季孫行父如宋致女是時宋共公不親迎恐其有違而致之也○坊記○衛公使其大夫求婚於季氏桓子問禮於孔子子曰同姓爲宗有合族之義故繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊君有食族人之禮雖親盡不異之殊食多少也雖

百世婚姻下得通周道然也桓子曰魯衛之先雖寡兄弟今已絶遠矣可乎孔子曰固非禮也夫上治祖禰以尊尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也家語○白虎通義曰娶妻不先告廟者示不必安也昏禮請期不敢必也遣女於禰廟者重先人之遺支體也不敢自專故告禰也去不辭誠不諾者蓋恥之重去也婦人三月然後祭行舅姑既沒亦婦入三月奠采于廟三月一時物有成者人之善惡可得知也然

后可得事宗廟之禮未廟見而死歸葬于女
氏之黨示未成婦也夫有惡行妻不得去者
地無去天之義也天子諸侯一娶九女何重
國家廣繼嗣也娶九女亦足以承君之施也
九而無子百亦無益也王度記曰天子諸侯
一娶九女娶一國則兩國媵之皆以姪娣從
也或曰天子娶十二女法天有十二月萬物
必生也必一娶何防淫佚也為其棄德嗜色
故一娶而已人君無再娶之義也備姪娣從
者為其不相嫉妬也一人有子三人共之若

已有之也不娶兩娣何傳異氣也娶三國女何異類也恐一國血脉相似俱無子也姪娣年少猶從適人者明人君無再娶之義還待年於父母之國未任荅君子也娶妻卜之何卜女之德知相宜否人君及宗子無父母自定娶者畢不主尊賤不主貴也大夫功成受封得備八妾者重國家廣繼嗣也不更娉大國者不忘本適也天子諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同示無再娶之義也不娶同姓者重人倫防淫泆恥與禽獸同也外屬小功

已上亦不得娶也王者嫁女必使同姓諸侯主之何婚禮貴和不可相答為傷君臣之義亦欲使女不以天子乘諸侯也必使同姓者以其同宗共祖可以主親故使攝父事也卿大夫一妻二妾者何尊賢重繼嗣也不備姪娣何北面之勢不足盡人骨肉之親士一妻一妾何下卿大夫也婦人所以有師何學事人之道也學一時足以成矣與君有緦麻之親者教于公宮三月與君無親者各教於宗廟宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無

子而明於婦道者又祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自於宗子之室學事人也女必有傳姆何尊之也○魯師春姜曰夫婦人以順從為務貞慤為首故婦人事夫有五平旦纚笄而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子之敬報反而行則有兄弟之道受期必誠則有朋友之信寢席之交而後有夫婦之際○白虎通作婦人學事舅姑不學事夫漱櫛纚笄總而朝君臣之道也惻隱之恩父子之道也會計有無兄弟之道也閫域之內衽席之上朋友之道也與此小異今所著之○司空季子曰昔少典娶于有蟜氏生

黃帝炎帝蟜音喬○賈侍中曰少典黃帝之先有蟜諸侯也炎帝神農也虞唐云少典黃帝炎帝之父韋昭曰神農三皇也在黃帝前黃帝炎帝其子孫耳明非神農可知也言生者謂二帝本所出也內傳高陽高辛各有才子八人謂其裔子耳賈君得之黃帝以姬水成炎帝以姜水成姬姜水名成謂所生長以成功也成而異德故黃帝為姬炎帝為姜異姓則異類雖近男女相及以生民也謂有屬名相及嫁娶也同姓雖遠男女不相及畏黷敬也畏褻黷其類黷則生怨怨亂毓災災毓滅姓毓生也是故娶妻避其同姓畏亂災也國語晉語○劉向曰親迎其禮奈何曰諸侯以屨三兩加琮大夫庶人以

屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉
不珍之琮不珍之屨禮夫人貞女夫人曰有
幽室數辱之產未論於傅姆之教得承執衣
裳之事敢不敬拜祝祝荅拜夫人受琮取一
兩屨以屨女正笄衣裳而命之曰往矣善事
爾舅姑以順為宮室無二爾心無敢回也女
拜乃親引其手授夫于戶夫引手出戶夫行
女從拜辭父于堂拜諸母於大門夫先升輿
執轡女乃升輿轂三轉然後夫下先行大夫
士庶人稱其父曰某之父某之師友使某執

不珍之屨不珍之東脩敢不敬禮某氏貞女毋曰有草茅之產未習於織紝紡績之事得奉箕帚之事敢不敬拜（說苑）○周靈王求后于齊齊侯問對於晏桓子桓子對曰先王之禮辭有之天子求后於諸侯諸侯對曰夫婦所生若而人（不敢譽亦不敢毀故曰若如人）妾婦之子若而人（言非逆也）無安而有姊妹及姑姊妹則曰先守某公之遺安若而人（疏曰釋親云父之姊妹為姑樊光曰春秋傳云姑姊妹為則古人謂姑為姑姊妹蓋父之姊為姑姊父之姊為姑妹列女傳梁有節姑姊入火取其兄子是謂父妹為姑妹也後人從省故單稱為姑也）○襄公十二年春秋左氏傳

○國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也言玉女者美言之也君子於玉比德焉○綮統○左氏曰凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之疏曰齊以相敵爲耦先以敵國爲文然後於大國小國非其所異姊妹於敵國皆上卿送之於大國則上卿必矣蓋以禮於先君不以所繫輕重雖則小國亦使上卿送也周禮序官有中大夫無上大夫王制曰諸侯之上大夫卿上大夫即卿也而此云上大夫昔諸侯之制三卿五大夫五人之中又復分爲上下左傳曰次國之上卿當大國之中卿

當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫是也

〇桓公三年春秋左氏傳〇凡諸侯嫁女同姓媵之異姓

則否必以同姓者參骨肉至親所以息陰訟〇成公八年春秋左氏傳〇公

羊子曰諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣

從何休曰言往媵之者禮君不求媵二國自往媵夫人所以一夫人之尊姪者

何兄之子也娣者何女弟也諸侯一聘九女

諸侯不再娶必以姪娣從之者欲使一人有子一人喜也所以防嫉妬令重

繼嗣也因以備尊尊親親也九者極陽數也不再娶者所以節人情開媵路〇事見莊公

十九年春秋公羊傳〇鄭公子忽如陳逆婦嬀陳鍼子

送女先配而後祖鍼子曰是不爲夫婦誣其

祖矣非禮也何以能育

鍼真簾反○杜預冂鍼子陳大夫禮逆婦必先告祖廟而後行故楚公子圍稱告莊共之廟鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖○疏曰先配後祖多有異說賈逵以配爲成夫婦也禮齊而未配三月廟見然後配案昏禮親迎之夜衽席相適是士禮不待三月也禹娶塗山之四日即去而有啓生焉亦不三月乃配是賈之謬也鄭衆以配爲同牢食也案昏禮婦既入門即設同牢之饌其間無祭祖之事也鄭之妻也鄭玄以祖爲軷道之祭也先爲配匹而後祖道言未去而行配案傳先言入于鄭乃云先配而後祖則是未去之事若未去陳鍼子亦不必待送女而後譏之也此三說皆滯故杜引楚公子圍事以爲先逆婦而後告廟然此時忽父見在告廟當是莊公之事而譏忽者圍亦人臣而自告廟不言禀君之命知逆者雖受父命當自告廟故忽後祖亦自告也或曰公子圍告廟者專擅自主耳非正也○隱公八年春秋左氏傳○

今按此說與儀禮及白虎通義不同疑左氏又足信或所据者當時之俗禮亦言非先王之正法也○春秋魯莊公夫人姜氏入大夫宗婦覿用幣御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也今男女同贄是無別也男女之別國之大節也而由夫人亂之無乃不可乎莊公二十四年春秋左氏傳○白虎通義曰婦人之贄以棗栗腶脩者婦人無專制之義御衆之任交接辭讓之禮職在供養饋食之間其義一也故后夫人以棗栗腶脩者凡肉脩陰也棗取其朝早起栗戰慄

自正也○曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何吉日取女之吉日○取七住反下取婦取女同孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔必使人弔者未成兄弟○疏曰以夫婦有兄弟之義故下云不得嗣爲兄弟或據壻於妻之父母有緦服故得謂之爲兄弟也父喪稱父母喪稱母禮宜各以其敵者也父使人弔之辭云某子聞某之喪某子使某如何不淑母則若云宋蕩伯姬聞姜之喪伯姬使某如何不淑凡弔辭一耳父母不在則稱伯父世母弔禮不可廢也伯父母又不在則稱叔父母壻已葬壻之伯父致命曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮

也必致命者不敢以累年之喪使人失嘉會之時○疏曰壻之伯父致命女氏必待已葬者葬後哀情稍殺始參他事不待踰之者不可曠年廢人昏嫁也壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁之禮也請請成昏○疏曰壻免喪之後則應迎婦必須女之父母請者以壻家既葬致命於已壻既免喪所以須請也女之父母死壻亦如之女免喪壻之父母亦使人請其已葬時亦致命○疏曰男氏許諾而不敢娶女家不許壻而後別娶陽唱陰和壻之父母使人請昏而女家得有不許者亦以彼初葬訖致命於已故也曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪迎魚敬反下同縞古老反○布深衣縞總婦人始喪未成服之服○疏曰深衣謂衣裳相連前後深邃縞白絹也總束髮也長

今士喪禮注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚至將斂齊衰婦人亦去笄纚而髽皆不云縞總殺文不備也

女在塗而女之父母死則女反

奔喪服期○期居宜反下同○疏曰女子子在室為父箭笄髽衰三年今既在塗非復在室故知服期但在室之女父卒為父母亦三年今既在塗故為父母同皆期也於時女亦改服布深衣縞總反而奔喪

如壻親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次然後即位而哭

齊音咨衰七雷反○不聞喪即改服者昏禮重於齊衰以下○疏曰男謂壻也不入大門改其親迎之服服深衣於門外之次女謂婦也入大門改其嫁服亦深衣於門內之次然後就喪位而哭謂於壻家皇氏以為就喪家也然曾子不問小功者雜記云小功可以冠

子取婦明小功輕不廢昏禮待昏禮畢乃哭也若夫家齊衰大功之喪皇氏云女不反歸其改服即位與男家親同也禮運云三年之喪與新有昏者朝不使又王制云齊衰大功三月不從政是昏禮重於齊衰以下也此謂在塗聞齊衰大功廢昏禮若婦已揖遜入門内喪則廢外喪則行昏禮約上冠禮之文然昏禮重於冠故雜記云大功之末可以冠子以小功之末可以取妻也

曾子問曰除喪則不復昏禮乎復猶償也○償音尚○疏曰復是反覆之義故爲猶償也曾子以初昏遭喪不得成禮除喪之後豈不酬償更爲昏禮乎

孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初重喻輕也同牢及饋饗相飲食之道○飲於鴆反食音寺○疏曰過時不祭謂四時常祭也謂祭重而昏輕重者過時尚廢輕者不復可知

○孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也離力智反○親

骨肉也取婦之家三日不舉樂思嗣親也重世變也○疏曰所以不舉樂者思念己之取妻嗣續其親則是親之代謝所以悲哀感傷重世之改變也三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有共養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室○疏曰昏禮奠菜之後更無祭舅姑之事此云祭於禰者正謂奠菜也則廟見奠菜祭禰是一事也若舅姑偏有沒者庾氏云昏夕厥明即見其存者以行盥饋之禮於至三月不須廟見亡者崔氏云厥明盥饋於其存者三月又廟見於其亡者未知孰是

○曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也遷朝廟也壻雖不備喪禮

猶爲之服齊衰也○疏曰將反葬於女之黨故其葬不遷移朝於壻之祖廟附祭之時又不得祔於皇姑廟也皇大也君也稱皇者尊之也菲草屨也不次謂不別處止哀次也壻爲妻合服齊衰杖而菲屨及止哀次今未廟見而死故以未得舅姑之命而殺其禮示若未成婦然其實已成婦但以示其不敢自專耳其女之父母則爲之降服大功以其非在家壻已爲之服齊衰期非無主也

○曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之未有期三年之恩也女服斬衰○疏曰所以旣葬除者壻於女未有期之恩女於壻未有三年之恩以壻服齊衰故知女服斬衰

○衛世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作詩以絶之共伯僖侯之世子其詩曰

汎彼栢舟在彼中河髧彼兩髦實維我儀之死矢靡它母也天只不諒人只髧徒坎反髦音毛它湯河反只音紙○興也中河河中髧兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾儀匹也之至矢誓靡無也至己之死信無它心只語助詞諒信也箋云兩髦之人謂共伯也實是我之匹故我不嫁也禮世子昧爽而朝亦櫛纚笄總拂髦冠緌纓言栢舟則在彼中河兩髦則實我之匹雖至於死誓無他心母之於我覆育之恩如天罔極而何其不諒我之心乎不及父者疑時獨母在或非父意耳

汎彼栢舟在彼河側髧彼兩髦實維我特之死矢靡慝母也天只不諒人只慝他得反○興也特亦匹也慝邪也

○魯寡陶嬰者魯門之女也少寡養幼孤無強昆弟紡績爲產魯人

或聞其義將求焉嬰聞之恐不得免作歌明己之不更二也其歌曰悲夫黃鵠之早寡兮七年不雙宛頸獨宿兮不與衆同夜半悲鳴兮想其故雄天命早寡兮獨宿何傷寡婦念此兮泣下數行嗚呼哀哉兮死者不可忘飛鳥尚然兮況於貞良雖有賢雄兮終不重行魯人聞之曰斯女不可得已遂不敢復求嬰寡終身不改列女傳

○梁寡高行者梁之寡婦也其為人榮於色而美於行夫死早寡不嫁梁貴人多爭欲娶之者不能得梁王聞之使

相娉爲高行曰妾聞婦人之義壹往而不改以全貞信之節今忘死而趨生是不信也貪貴而忘賤是不貞也弃義而從利無以爲人乃援鏡持刀以割其鼻曰妾已刑矣所以不死者不忍幼弱之重孤也於是相以報王大其義而高其行乃復其身尊其號曰高行列女傳

○陳寡孝婦者陳之少寡婦也年十六而嫁未有子其夫當行戍夫且行時屬孝婦曰我生死未可知幸有老母無他兄弟儻吾不還汝肯養吾母乎婦應曰諾夫果死不還婦

養姑不衰慈愛愈固紡績以為家業終無嫁意居喪三年其父母哀其年少無子而早寡也將取而嫁之孝婦曰妾聞之信者人之幹也義者行之節也妾幸得離襁褓受嚴命而事夫夫且行時屬妾以其老母既許諾之夫受人之託豈可棄哉棄託不信背死不義不可也母固欲嫁之孝婦不從因欲自殺其父母懼而不敢嫁也遂使養其姑也二十八年姑死葬之終奉祭祀淮陽太守以聞漢孝文皇帝高其義貴其信美其行使使者賜之黃

金四十斤復之終身無所與號曰孝婦列女傳

○諸侯出夫人夫人比至于其國以夫人之禮行至以夫人入比必利反○行道以夫人之禮者棄妻致命其家乃義絕不用此爲始○疏曰出夫人謂夫人有罪諸侯出之令歸本國使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命○前辭不教謂納采時也此辭賓產門外擯者傳焉賓入致命如初上人卒辭曰敢不聽命○擯必刃反○疏曰送夫人歸者將行君命以告夫人之國君禮尚謙退不敢指斥夫人所犯之罪故引過自歸有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿本其所賚物也律疏

婆畀所齎○疏曰使者使從已來有司之官除夫人嫁時所齎器皿之屬以還主國主國亦使有司官領受之也並云官者明付受悉如法也○此以上三節諸從禮也妻並

夫使人致之曰某不敏不能從而共粢盛使某也敢告於侍者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使者退主人拜送之共音恭粢音咨盛音成辟音避○肖似也不肖言不如人誅猶罰也○此一節卿大夫以下之禮也如舅在則稱舅舅沒則稱兄無兄則稱夫言弃妻者父兄在則稱之命當由尊者出也惟國君不稱兄○疏曰凡遣妻必稱尊者之命君夫之父在則稱父名使某來告也不稱母者婦人之名不合外接於人也主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱

之姑姊妹見棄亦曰某之姑某之姊若妹不肖○雜記○今按此兩節通禮也○

曾參後母遇之無恩而供養不衰及其妻以藜烝不熟因出之人曰非七出也參曰藜烝小物耳吾欲使熟而不用吾命況大事乎遂出之終身不取妻其子元請焉參告其子曰高宗以後妻殺孝己尹吉甫以後妻放伯奇吾上不及高宗中不比吉甫庸知其得免於非乎家語

儀禮經傳通解卷第二